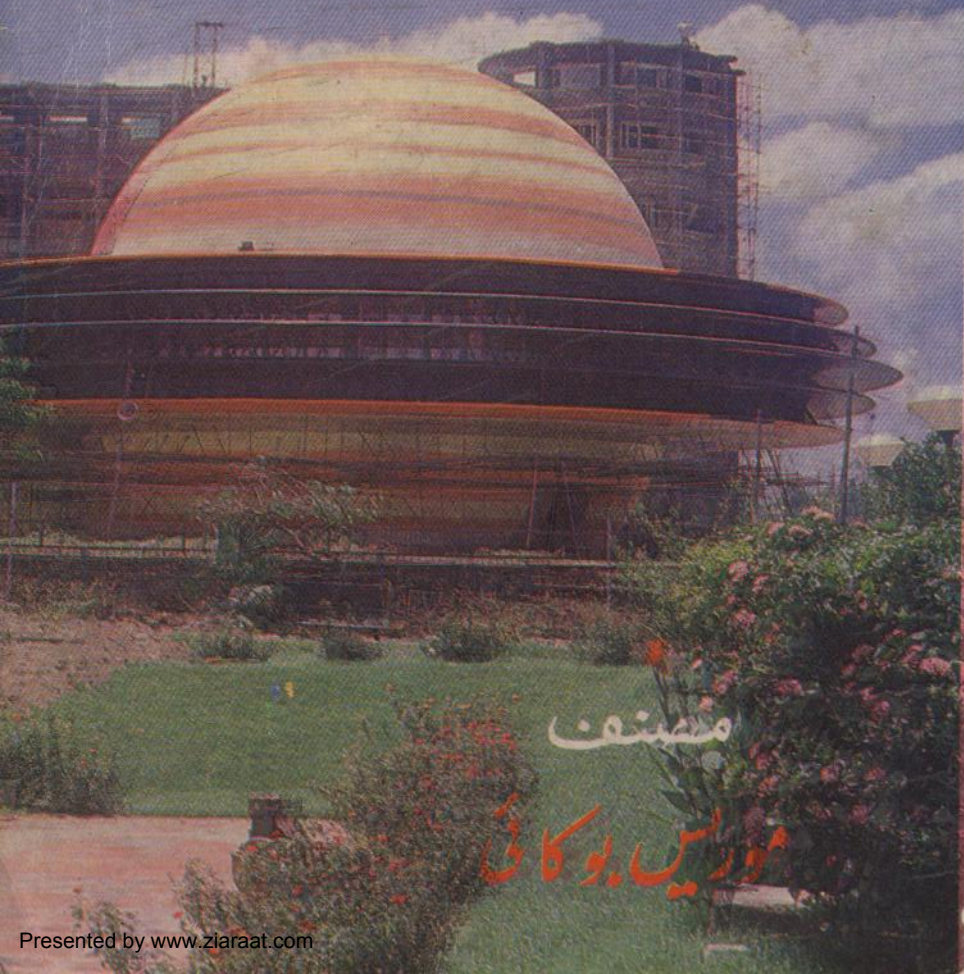

قرآن اور جدید سائنس

مصنف

مورسین بوکانی

نام کتاب: _____ قرآن اور جدید سائنس

مولف: _____ مورس بوکائی

مترجم : ————— حیدر علی موہنجی ظا

سنہ طباعت: ————— نومبر ۱۹۹۴ء

مطبوعہ: _____ نظامی آفسیٹ پریس، لکھنؤ

تعداد: _____ ایک ہزار (۱۰۰۰)

سرورق: ————— عماس حسنین

ناشر: ————— عباس بک اچینسی

قیمت: _____ تیس روپے $Rs\ 30/=$

قرآن کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد

”اللہ کی کتاب تمہارے سامنے کھل کر بولنے والی ہے۔ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں۔ ایسا گھر ہے جس کے کھمبے سرنگوں نہیں ہوتے۔ ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ یہ اس حکمت کی طرح ہے جو قلبِ مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے شنوائی اور تشہ کاموں کے لیے سیرابی ہے اور اسی میں جملہ سامانِ کفایت و حفاظت ہے۔ اس کے کچھ حصے کچھ حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض، بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ذاتِ الہی سے متعلق الگ الگ نظریے پیش نہیں کرتی۔“

(نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۳۱)

ملنے کا پتہ: عباس بُک ایجنسی، درگاہ حضرت عباسؑ کھنؤ

عرض نامتشر

قرآن مجید وہ انمول موتی ہے جو غیب کے خزانے میں مکینوں و مستور تھا۔ وہ نایاب گوہر ہے جسے ازل ہی سے جوہر شناس نظریں ایمان کے بازار میں تلاش کر رہی تھیں۔ یہ علوم کا مخزن، معارف کا سرچشمہ، تہذیب و تمدن اور شائستگی کا محور ہے تو حسن اخلاق، نفس کشی اور حق پرستی کا مصدر بھی ہے۔ یہ جس طرح ایک عزت گزین فقیر کے ترک و آداب اور فقر کا معلم ہے اسی طرح ایک شہنشاہ کی جہانگیری، عدل و انصاف، رعایا پروری، داد گستری اور نیک نامی کا اتالیق بھی ہے۔ یقیناً اس کے اسرار و رموز، معانی و مطالب اور علوم و فنون قابل غور اور لائق توجہ ہیں۔

یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس میں خدا کی ذات و صفات، عبادت کے طور و طریقوں، اخلاقیات، احکامات، معاملات، اصلاحی امور، عبرت، نصیحت دنیا و آخرت اور ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد الہی ہے: وَمَا فَرْطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ”ہم نے قرآن میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی“۔ اسی کی شان میں ہے: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ”ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔“ اسی کتاب کے بارے میں ہے کہ ”اگر تمام انس و جن اجتماعی قوت سے اس قرآن کا مثل پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں پیش کر سکتے“۔ اسی کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کا قول ہے کہ ”خدا نے

ایک سو چار کتابیں نازل کیں اور ان سب کتابوں کے جملہ علوم توریت، زبور اور انجیل میں ودیعت رکھے اور پھر ان تینوں کتابوں کے علوم بھی قرآن ہی کے سپرد کر دیے۔

اس امر میں شک نہیں کہ قرآنی لغات کے ضابطے، کلمات کی تحریر، حروف کے مخارج کی معرفت اور اس کے آیات، سوروں، ٹکڑوں، ربع، نصف، اور ثلث کے شمار، منازل، سجدات، وقف، وصل، مد، ادغام وغیرہ کے لحاظ سے کچھ لوگ علم قرأت و تجوید کے مالک بنے، اسی کے کلمات، اسماء، افعال، مشتقات وغیرہ سے علم کا پھر پرا لہرایا۔ اسی کے معانی، معرب و مبنی، حروف عاملہ وغیرہ عالمہ، لازم و متعدی اور فاعل و مفعول کا تجزیہ کر کے لوگ علم صرف و نحو کی سلطنت کے حکمراں ہوئے۔ اسی کے عموم، خصوص، اشتراک، ترادف، حقیقت اور مجاز وغیرہ پر نظر کر کے لوگ علم لغت کے تاجدار ہوئے۔ اسی کے شواہد عقلیہ، اصلیہ اور نظریہ کی بدولت علم اصول دین (علم کلام) مستنبط ہوا۔ اسی کی تعلیم، تخصیص، نص ظاہری، مجمل، محکم، تشابہ وغیرہ سے علم اصول فقہ ماخوذ ہوا۔ اسی کے عبرت آمیز واقعات، حالات و قصص اور آثار سے عرب و عجم میں علم تاریخ کی بنیاد پڑی۔ اسی کی مثالوں، حکمتوں، مواضع، وعد و وعید، تحذیر، تبشیر، ذکر موت و حیات، معاد، نشر و حشر، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کی بدولت خطیبوں اور واعظوں کا وجود عمل میں آیا۔ اسی کے خواب، حکم اور امثال سے علم تعبیر کی بنیاد پڑی۔ اسی کے ذکر لیل و نہار، شمس و قمر، نجوم و منازل اور بروج وغیرہ سے اوقات کا تعین اور علوم افلاک کا در کھلا۔ اسی کے الفاظ اور معانی و مطالب پر غور و فکر کرنے سے ارباب بصیرت اور اصحاب حقیقت پر ایسے رموز آشکار ہوئے کہ انھیں فنا

بقا، خوف، ہیبت، وحشت، محبت، قبض اور بسط وغیرہ کا استنباط ہوا۔ اسی سے متضاد کیفیتوں کے تفاعل سے مزاج کے اعتدال، نظام صحت اور استحکام قوت سے علم الطب کے اصل اصول کی طرف لطیف اشاروں اور خرابی کے بعد صحت کی درستی، بیماری کے بعد جسم کی توانائی نیز طب جسم کے علاوہ طب قلوب کے لیے بہترین تلمیحات و کنایات کا پتہ چلا۔ اسی قرآن میں ملکوتیت، ارض و سماوات، علوم علوی و سفلی کے تذکرے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی میں علم ہیئت، ریاضی اور علم ہندسہ کا ذکر ہے۔ اسی میں علم مناظرہ و جدول کا بیان۔ اسی میں اہم سابقہ کی مدت، سال اور ایام اور دنیا کے گزشتہ و آئندہ تواریخ کا ذکر اور پھر ان میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دینے سے علم جبر و مقابلہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اسی میں تجارت، فلاح، عمارت، فحارت، ملاح، کتابت، قصارت اور حجارت کا سبق بھی ملتا ہے۔

غرض کہ کوئی علم، کوئی فن ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی انداز سے اس کتاب میں مذکور نہ ہو۔ اس میں نہ صرف اللہ، نہ صرف غیر اللہ بلکہ تمام متعلقات کا تذکرہ ہے۔ پھر ایسی کتاب کے مطالب پر حاوی ہونا بشری قوت سے باہر اس کے مسائل کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے بعید نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ قرآن کے رموز و اسرار، تفاسیر اور معنی و مطالب کا صحیح علم صرف اللہ اس کے رسول اور آل رسول سے وابستہ ہے جو قرآن کے وارث اور نزول قرآن کے حامل و مشاہد ہیں۔ عام انسانوں کی عقلیں اس کے بعض اسرار و رموز سے عاجز و قاصر ہیں۔ علماء اور مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے اپنے علم کے دائرے میں محدود رہ کر قرآنی تفاسیر پر قلم فرسائی کی ہے

فہرست

نمبر شمار	مضامین	نمبر صفحہ
۱	عرض ناشر	۳
۲	فہرست	۷
۳	تعارف قرآن اور جدید سائنس	۱۱
۴	قرآن کی صداقت	۳۸
۵	آسمانوں اور زمین کی تحقیق، بابل کے بیانات سے اختلافات اور شبہات	۴۷
۶	تحقیق کے چھ ادوار	۴۸
۷	قرآن میں زمین اور آسمانوں کی تحقیق کے متعلق کسی مقدم و تاخر کا ذکر نہیں ملتا	۵۲
۸	تشکیل کائنات کا بنیادی عمل اور اس سے نتیجہ ہونے والی ترکیب عوالم	۵۶
۹	کائنات کی تشکیل کے بارے میں کچھ جدید سائنسی معلومات	۶۳
۱۰	نظام شمسی	۶۳
۱۱	کہکشاں	۶۳
۱۲	کہکشاؤں، ستاروں اور نظام ہائے سیارگان کی تشکیل اور افکار	۶۵
۱۳	کثرت عوالم کا تصور	۶۷
۱۴	بین الکواکبی ہیولی	۶۸
۱۵	کائنات کی تخلیق کے متعلق قرآن کی فراہم کردہ معلومات کا سائنسی تجزیہ	۶۹
۱۶	بعض اعتراضات کے جوابات	۷۲
۱۷	قرآن اور فلکیات	۷۵

اور وہی اثاثہ آج ہمارے درمیان کتابی صورت میں موجود ہے۔
کچھ اہل قلم حضرات نے آج کے سائنسی دور میں قرآن کو جدید نظروں سے بھی دیکھا ہے اور اس کا تجزیہ سائنس کی روشنی میں بھی کیا ہے۔ مصنف مورس بوکائی کی کتاب ”قرآن اور جدید سائنس“ اسی تجزیہ کی مرہون منت ہے جس کا ترجمہ علی حیدر مولجی طرا کے قلم سے ہوا ہے اور یہ کتاب کراچی پاکستان سے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکی ہے اور قارئین کے لیے دل چسپی کا باعث اور سودمند ثابت ہوئی ہے۔

اس حقیقت کو پھر واضح کر دوں کہ عباس بک ایجنسی کا بنیادی مقصد جدیدہ اہل قلم حضرات کی تصنیفات و تالیفات کو منظر عام پر لانا اور ان کے علمی کارناموں سے عوام کو روشناس کرانا ہے تاکہ علم کسی ایک جگہ محدود نہ رہے۔

اس کتاب کی اشاعت سے قبل ہم نے مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کی کتاب ”قرآن اور سائنس“ کو منظر عام پر لانے کا اعلان کیا تھا لیکن مولانا کی بے پناہ مشغولیت و مصروفیت کی وجہ سے وہ کتاب ابھی تک سامنے نہ آسکی۔ بہر حال ہماری کوشش ہے کہ وہ کتاب بھی منظر عام پر جلد آجائے تاکہ ہمارا وعدہ سرخرو ہو سکے۔

زیر نظر کتاب ”قرآن اور جدید سائنس“ کیسی ہے؟ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں تاکہ اشاعت کا ہر اقدام آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکے۔

سید علی عباس طباطبائی
عباس بک ایجنسی، درگاہ حضرت عباس
رستم نگر، کھنڈا

۱۲۹	بلندی	۳۹
۱۳۰	کرہ ہوائی میں بجلی	۴۰
۱۳۱	سائے	۴۱
۱۳۳	حیوانات اور نباتات کی دنیا	۴۲
۱۳۴	زندگی کا آغاز	۴۳
۱۳۶	دنیاۓ نباتات	۴۴
۱۳۷	دنیاۓ نباتات میں توازن	۴۵
۱۳۷	مختلف غذاؤں کی خصوصیات	۴۶
۱۴۱	حیوانات کی دنیا	۴۷
۱۴۲	دنیاۓ حیوانات میں توالد و تناسل	۴۸
۱۴۳	جانوروں کی جماعتوں برادریوں کی موجودگی کے متعلق اشارے	۴۹
۱۴۴	شہد کی مکھیوں مکڑیوں اور پرندوں کے متعلق بیانات	۵۰
۱۴۵	شہد کی مکھیاں	۵۱
۱۴۶	مکڑی	۵۲
۱۴۶	پرندے	۵۳
۱۴۸	حیوانوں کے دودھ کا سرچشمہ	۵۴
۱۵۳	انسانی توالد و تناسل	۵۵
۱۵۴	بعض بنیادی تصورات کی یاد دہانی	۵۶
۱۵۵	قرآن کی رو سے انسانی توالد و تناسل	۵۷
۱۵۸	نطفہ منی کے اجزائے ترکیبی	۵۸
۱۵۹	منی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟	۵۹

۱۸	آسمانوں کے متعلق عام خیالات و افکار	۷۶
۱۹	اجرام سماوی کی نوعیت	۸۱
۲۰	سورج اور چاند	۸۱
۲۱	ستارے	۸۲
۲۲	سیارے	۸۵
۲۳	سب سے نیچا آسمان (آسمان دنیا)	۸۷
۲۴	تنظیم سماوی	۸۸
۲۵	چاند اور سورج کے مدار	۸۹
۲۶	سورج	۹۱
۲۷	سورج اور چاند کے اپنی حرکت سے فضائے بسیط میں گردش کرنے کا ذکر	۹۲
۲۸	رات اور دن کا تسلسل	۹۵
۲۹	آسمانوں کا ارتقا	۹۸
۳۰	کائنات کی توسیع	۱۰۰
۳۱	خلا کی تسخیر	۱۰۲
۳۲	زمین	۱۰۹
۳۳	عوامی بیانات کی حامل آیات	۱۱۰
۳۴	دوران آب اور سمندر	۱۱۳
۳۵	زمین	۱۲۱
۳۶	سمندر	۱۲۳
۳۷	زمین کے طبعی خط و خال	۱۲۶
۳۸	زمین کا کرہ ہوائی	۱۲۹

قرآن اور جدید سائنس

تعارف

قرآن اور سائنس کا باہمی تعلق حیرت انگیز ہے۔ خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق موافقت اور ہم آہنگی کا ہے نہ کہ ناموافقت اور اختلاف کا۔

ایک مذہبی کتاب (قرآن) اور جدید سائنس کے غیر مذہبی تصورات کا باہمی آئنا سمانا شاید آج کل بہت سے لوگوں کو ایک ہمل اور متناقض بات معلوم ہو۔ چند مستحیات سے قطع نظر جدید سائنس دانوں کی اکثریت مادی نظریات پر ایمان رکھتی ہے اور مذہبی مسائل بے اعتنائی برتی ہے بلکہ انھیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے کیونکہ ان کے خیال میں ان حیثیت قصص و روایات اور خرافات کی سی ہے۔ مزید برآں جب اہل مغرب سائنس اور مذہب پر گفتگو کرتے ہیں تو یہودیت اور عیسائیت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اسلام کا انھیں کبھی خیال نہیں آتا۔ دراصل اسلام کے بارے میں غلط تصورات کی بنا پر اس قدر غلط اور باطل رائے قائم کی جا چکی ہیں کہ آج اسلام کی حقیقت کا ایک صحیح تصور قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

اسلامی وحی و تنزیل اور سائنس کے تقابلی مطالعے کی تہمید کے طور پر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو مغربی دنیا میں بہت غیر معروف ہے، کا ایک مختصر سا خاکہ یہاں پیش کیا جائے۔

مغربی ممالک میں اسلام کے بارے میں جو سراسر غلط بیانات دیئے جاتے ہیں وہ بعض دفعہ جہالت اور لاعلمی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی گھناؤنی تصویر کشی کی منظم کوششوں کا نتیجہ۔ لیکن سب سے زیادہ سنگین غلط بیانات وہ ہیں جو حقائق اسلام کے متعلق کی جاتی ہیں کیونکہ غلط فہمی پر مبنی آراء خیالات تو قابلِ فحاشی

۶۰	بیضہ کا رحم نسوانی میں قرار پکڑنا	۱۶۰
۶۱	رحم کے اندر جنس کا ارتقا	۱۶۲
۶۲	قرآن اور جنسی تعلیم	۱۶۸
۶۳	قرآن اور بائبل کی روایات	۱۷۲
۶۴	عام خاکہ	۱۷۲
۶۵	قرآن، اناجیل اور جدید علم	۱۷۲
۶۶	قرآن، عہد نامہ عتیق اور جدید علم مقابلہ اور موازنہ	۱۷۶
۶۷	طوفانِ نوح	۱۷۷
۶۸	طوفانِ نوح کے متعلق قرآن کا بیان	۱۸۰
۶۹	خروج	۱۸۲
۷۰	خروج کے متعلق بائبل کا بیان	۱۸۵
۷۱	خروج کے متعلق قرآن کا بیان	۱۸۷
۷۲	بائبل اور قرآن دونوں شاہِ مصر کے نام کے متعلق خاموش ہیں	۱۹۲
۷۳	مصر میں یہودی	۱۹۲
۷۴	مصر کے عذاب	۱۹۶
۷۵	خروج کا راستہ	۱۹۷
۷۶	سمندر کے پانی کا معجزانہ طریقے سے پھٹ جانا	۱۹۷
۷۷	تاریخ قراعنہ میں زمانہ خروج کا یقین	۱۹۷
۷۸	رعمیس دوم کے عہد میں ظلم و تشدد کا آغاز ہوا جب کہ فرعون	۲۰۲
۷۹	خروج کے دوران میں فرعون کی موت واقع ہونے کے متعلق کتب مقدسہ کا بیان	۲۱۲
۸۰	قرآن احادیث اور جدید سائنس	۲۱۹
۸۱	آخری عمومی نتائج	۲۳۶

نہیں لیکن مخالف واقعی کو غلط رنگ میں پیش کرنا قابل معافی نہیں۔ جب بظاہر ضروری استدلال
اہلیت کے حامل مصنفین کی تمنا اور وقیع تعانیف میں اسلام کے متعلق کھلے جھوٹ پڑھنے
میں آتے ہیں تو طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ یہاں انسائیکلو پیڈیا یونیورسٹیز
(Encyclopaedia universalis) کی چھٹی جلد سے ایک مثال
پیش کی جاتی ہے۔ اناجیل (Gospels) کے زیر عنوان مصنف قرآن اور اناجیل کے
اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”انجیلوں کے مصنف
”انجیلوں کے مصنف (.....) قرآن کے برعکس یہ دعویٰ نہیں
کرتے (.....) کہ وہ ایک ایسی سوانح عمری لوگوں تک پہنچا رہے ہیں
جو خدا نے معجزانہ طور پر پیغمبر کو لکھوائی.....“

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو کسی سوانح عمری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو سراسر دعوت و
تبلیغ ہے، وعظ و نصیحت ہے۔ اگر مصنف نے قرآن کے کسی معمولی سے معمولی ترجمے کا
بھی مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بات اس پر واضح ہو جاتی۔ محولہ بالا بیان حقیقت سے اتنا ہی
بعید ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ انجیل اپنے مصنف کی سوانح حیات بیان کرتی ہے۔ قرآن کے مطلق
اس نقش غلط بیانی کا ذمہ دار ایک ایسا شخص ہے جو لیون میں جیسوٹ فیکلٹی آف تھیالوجی
(یسوعی شعبہ دینیات) کا پروفیسر ہے۔ اس نوع کی کذب بیانیوں سے لوگوں میں قرآن اور
اسلام کے بارے میں ایک غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔

چونکہ اب مذاہب بند بھیلوں کی طرح نہیں رہے کہ اپنے پیروؤں تک ہی محدود
ہوں جیسا کہ پہلے ہوا کرتے تھے اور اب بھی انہماق و تنبیہ کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں
اس لیے امید کی جاسکتی ہے کہ کذب و افتراء غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کی یہ فضا
زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ یہ امر موجب اطمینان ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کی
اعلیٰ ترین سطح پر مسلمانوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چرچ مذکور
اسلام کو صحیح رنگ میں سمجھنے، اور اس کے متعلق عام رائج غلط خیالات و تصورات کو بدسننے
کی پوری کوشش کر رہا ہے۔

اس کتاب کے تعارف میں میں نے اس عظیم تبدیلی کا ذکر کیا ہے جو گزشتہ چند سالوں
میں رونما ہوئی ہے میں نے وٹیکن کے، غیر عیسائی امور کے دفتر کی تیار کردہ ایک دستاویز
موسومہ ”عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان افہام و تفہیم کی گفتگو کی سمت کا تقبیل“
(Orientation for a dialogue between Christians and Muslims)
کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم دستاویز ہے کیونکہ یہ اسلام کے متعلق اختیار کردہ نئے
موقف کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ اس دستاویز کے سمیرے ایڈیشن (محلہ) میں ہم پڑھتے
ہیں نیا موقف ہم سے اسلام کے بارے میں اپنے رویے پر نظر ثانی اور تعصبات کا ستیہ
جائزہ لینے کا تقاضا کرتا ہے..... ہمیں سب سے پہلے اسلام کے متعلق اپنے عیسائی
بھائیوں کے نقطہ نظر کو متدرج بدلنا ہوگا۔ یہ بات سب سے ضروری ہے..... اسلام
کے متعلق تعصبات اور ہتہانوں سے مسخ شدہ جو فرض سودہ اور جاہلانہ تصور میں ماضی سے
ورثے میں ملا ہے ضروری ہے کہ اسے خیر باد کہا جائے..... اور مسلمانوں سے ماضی میں
جو نا انصافی کی گئی ہے اس کا اعتراف کریں کیونکہ اپنی عیسائی تعلیم کی بنا پر مغرب اس نا انصافی
کے لیے قابل الزام ٹھہرتا ہے۔

مذکورہ وٹیکنی دستاویز ۱۵۰ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اس میں اسلام کے متعلق

سہ تاریخ کے ایک خاص دور میں اسلام دشمنی خواہ وہ کسی بھی رنگ اور شکل میں ہو اور خواہ کیسا کہ علاوہ
دشمنوں کی طرف سے کیوں نہ ہو کیتھولک کلیسا کے اعلیٰ عہدیدار۔ اسے انتہائی پسندیدی اور خوشنودی کی نظر
سے دیکھتے تھے جو پاپو پوپ بینڈکٹ چہارم جسے اٹھارہویں صدی کا سب سے زیادہ عیسائی پسندو یا پاپائے اعظم
کیا جاتا ہے اس نے فرانسیسی مصنف والیئر کو بلا چکلی ہسٹ اپنی دعا اور برکت سے نوازا (حالا کہ والیئر اپنی مذمت
دشمنی کے لیے مشہور تھا)۔ یہ اس بات کے شکریے کے طور پر تھا کہ والیئر نے اپنا المیہ ڈرامہ ”تمی یا کورین“

(Mohamet ou le prophete) ۱۷۴۱ء کو پاپو پوپ نے منسوب کیا تھا۔ یہ ڈرامہ کیا تھا ایک
نفس اور مزہ مذاہم جو کسی اور کوئی بھی چالاک بد مذہب قلم کش نے والا کسی بھی موضوع پر لکھ سکتا تھا۔ ہم نے آغاز کے باوجود
اس ڈرامہ کا کافی بہت حاصل ہوئی اور لے کا میڈری فرنگائے کے تماشاؤں کے ذخیرے میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح
اس کی اہمیت کو قوی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔

دئے جائیں مسلمان دین اہل ایمان رکھتے ہیں اور ہماری ہی طرح خدا نے واحد و
 حقیقی عبادت کرتے ہیں یعنی وہ خدا جو قیامت کے دن ۴۲ انبیا کی
 عدالت کرے گا اور جزا و سزا دے گا۔۔۔۔۔“

اس لیے یورپی زبانوں میں جب اسلام کے حوالے سے اکثر سگاڈ کی بجائے اللہ
 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر مسلمانوں کا احتجاج کرنا سمجھ میں آتا ہے۔۔۔ تعلیم یافتہ
 اور مہذب مسلمانوں نے ڈی میسون کے فرانسیسی ترجمہ قرآن کی تعریف کی ہے کیونکہ اس
 نے اس میں اللہ کی بجائے کم سے کم دیو (Dieu) کو لکھا ہے۔
 وٹیکانی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ:

”صرف اللہ ہی ایک لفظ ہے جو عربی بولنے والے عیسائی سگاڈ (خدا)
 کے لیے استعمال کرتے ہیں۔“

مسلمان اور عیسائی خدا کے واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ آگے چل کر ٹیکنک دستاویز
 میں اسلام کے متعلق کئے گئے غلط فیصلوں اور ہزاروں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

اسلامی عقیدہ قضا و قدر کے بارے میں بہت غلط تعصبات اور تصورات پائے جاتے
 ہیں۔ مذکورہ دستاویز میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور قرآن سے تائیدی حوالے دے کر اس
 کے مقابلے میں انسانی ذمہ داری کا تصور اجاگر کیا گیا ہے کہ اخروی جزا و سزا کا دار و مدار
 انسان کے دنیوی اعمال پر ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں اسلام کے نجات

عیسائیوں کے پرانے خیالات کی تردید کی گئی ہے اور اصل حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ہمیں
 اپنے بہترین تعصبات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے کے زیرِ عنوان لکھتے ہوئے مصنف
 نے عیسائیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ”اس بارے میں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے کی
 اصلاح و تطہیر کریں۔ خاص کر ان بندھنوں اور خیالات کی اصلاح بہت ضروری ہے
 جو اکثر بڑے ہی سرسبز اور ادیبانہ طریقے سے اسلام کے متعلق ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ضروری
 ہے کہ اس قسم کے غلط اور مطلق الفاظ خیالات کو ہم خفیہ طور پر بھی اپنے دلوں میں جگہ نہ
 دیں جو مسلمانوں کے لیے انھیں اور برہمنی کا باعث ہوں۔“

اس قسم کا ایک بے حد اہم نقطہ نظر یارویہ وہ ہے جو جس کے تحت عیسائی حضرات
 ارباب اللہ کا لفظ استعمال کر کے اس سے مسلمانوں کا خدا مراد لیتے ہیں جیسے کہ مسلمان
 کسی ایسے خدا کو ماننے بولیں جو عیسائیوں کے خدا سے مختلف ہے۔ اللہ عربی زبان کا
 لفظ ہے اور اس کا مطلب قابل پرستش ہستی یعنی خدا ہے واحد (سگاڈ) ہی ہے مسلمانوں
 کے نزدیک اللہ موسیٰ اور عیسیٰ کے سگاڈ یعنی خدا کے سوا اور کچھ نہیں۔

ٹیکنک کے غیر عیسائی امور کے دفتر نے جو دستاویز تیار کی ہے اس میں اس بنیادی نقد
 پر حسب ذیل الفاظ میں زور دیا گیا ہے:

”اس پر اصرار کرنا جیسا کہ مغرب میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ دراصل سگاڈ
 (خدا) کا ہم معنی نہیں بلکہ اس سے مختلف ہے ایک بے معنی بات ہے۔ خدا
 نظروں کو ملتا ہے اور متحیر کرنے کے مقصد سے تیار کردہ تحقیقی دستاویزوں
 نے اسے دعوے کی قلعی کھول کر اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ سگاڈ (خدا) میں
 اسلامی اعتقاد و ایمان کی وضاحت کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ
 یہاں لومین جینٹیم (Lumen gentium) سے اقتباس

اے سگاڈ ٹیکنک سگاڈ اور فارسی خدا بھی متحد الاصل ہیں اور خدا مسلمان علم بولتے ہیں (مترجم)
 تصویر ایک دستاویز کا عنوان ہے جو دوسری وٹیکن کونسل (۱۹۶۵ء) نے تیار کی۔

سہی لفظ انگریزی میں ڈیٹی (Deity) بن گیا ہے۔ مطلب ہے برتر و بالا ہستی خدا۔ فرانسیسی کا ڈیو سنسکرت اور ہندی
 میں بھی موجود ہے۔ فارسی میں بھی دیو ہے مگر بڑے معنی میں یعنی شیطاں وہیں سے اس معنی میں اردو میں بھی
 آگیا مترجم۔ ۱۷ صوفہ زبیر لہا (۲۰) کی آخری آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی کسی کی وہ اسے سوا کے
 دین دیکھ لیا تو اس نے ذمہ داری ہی بولی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہے انسانی مسؤلیت کا قرآنی تصور جہاں ہم خدا
 قدر کی عظمت پر بخیر کا تعلق ہے۔ رسول اکرم نے اس منہج فرمایا کہ علی کو راہ دیتی اور گواہ بنیں یہاں تفصیل میں
 جانے کا موقع نہیں۔ جہت قدر پر جو دفعہ فرقہ انہی بخیروں ماطول کے نتائج میں پیدا ہونے والا اسلام کے لیے ہوا تھا
 خیروں کے علاوہ خود اکثر مسلمانوں نے تقدیر کے معنی غلط سمجھے اور بقول اقبال ”معمل سے غافل ہوا مسلمان بے تقدیر کا پرانہ دم

بائبل کے عقیدے اور شریعت پرستی کے متعلق جو تصور رائج ہے وہ غلط ہے۔ دتاویز مذکور میں قرآن کے دو فقروں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مطلب مغرب میں بہت غلط سمجھا گیا ہے اور ان کی وساطت سے اخلاص عقیدے کو شریعت پرستی یا نجات بائبل کے مقابل کے مقابل رکھا گیا ہے۔ وہ فقرے یہ ہیں:

اِرْلَاكِرْ اَكَا فِي الدِّيْنِ (۲: ۲۵۹)

(ترجمہ: دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔)

۲۔ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (۲: ۲۵۸)

(ترجمہ: اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔)

مغرب میں اسلام کے متعلق عام تصویر یہ ہے کہ وہ مذہب خوف ہے لیکن مذکورہ دتاویز میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام مذہب محبت ہے یعنی ایمان یا اللہ کی بنیاد پر اپنے ہمسایوں سے محبت کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کا مذہب اس میں اس غلط تصور کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام میں نظام اخلاق نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں میں جو عام خیال پایا جاتا ہے کہ اسلام تعصب اور کٹر بین کا مذہب ہے اسے بھی رد کیا گیا ہے۔ اس بارے میں دتاویز میں حسب ذیل تبصرہ کیا گیا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ اپنی تاریخ کے دوران میں اسلام نے اس سے زیادہ تعصب و تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا کہ عیسائیوں نے ہر دفعہ کیا جب بھی عیسائی مذہب کو عیسائی اہمیت و قوت حاصل ہوئی۔“

اس معنی پر دتاویز کے مصنفین نے قرآن کے حوالے یہ ثابت کرنے کے لیے دیئے ہیں کہ مغرب میں جہاد کا مطلب اور ترجمہ غلط سمجھا اور کیا گیا ہے۔ ”عربی میں الجھاد سیل اللہ

سے منہی ترسین قرآن اپنے ترجموں میں ایسے مطالب و معانی ڈال دینے کی غیر منہی دنیا داناہ عادت سے بھرا پڑا جو عربی میں نہیں پائے جاتے۔ بے شک متن میں کوئی تبدیلی کیے بغیر اس پر خیال قائم کی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کے الفاظ ہیں۔ جن کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں سعی و جہد۔ اسلام کو بھیلانے اور اسے حملہ آوروں سے بچانے کی کوشش۔ مذکورہ ویکیائی دتاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ:

”جہاد کا مطلب وہ ہرگز نہیں جو بائبل میں ”خیریم“ (Kherem) کا ہے جہاد سے مخالفوں کی تباہی اور بچ کی مقصود نہیں بلکہ خدا اور انسان کے حقوق کو دوسرے ممالک تک پہنچانا اور بھیلانا ہے۔“

ماضی میں جہاد کے دوران میں جو تشدد ہوا وہ عام طور پر قوانین جنگ کے تابع میں تھا مزید براں صلیبی جنگوں کے دوران میں مسلمان اپنے مخالفوں سے بڑھ کر قتل و غارت کے مرتکب نہیں ہوئے۔

بقیہ حاشیہ
جا سکتی ہیں لیکن سرفی کے اٹھانے سے عام مطلب یعنی بدل جاتے ہیں مثلاً آر۔ بلاشر (R. Blachere) کا فرانسیسی ترجمہ قرآن (مطبوعہ پیرس ۱۹۹۴ء) مشہور و معروف ہے اس کے صفحہ ۱۱ پر اس نے یہ سرفی دی ہے جو قرآن میں نہیں پائی جاتی: ”فرض جہاد پر سرفی ایک ایسی عبارت کے آغاز میں دی گئی ہے جس میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی دعوت دی گئی ہے لیکن اس عبارت کی نوعیت وہ نہیں جو سرفی کے ذریعے اس پر تعویذ دی گئی ہے۔ لہذا جس شخص کی رسانی قرآن تک حرف تراجم کے ذریعے ہے۔ وہ یہ سرفی پڑھ کر لانا جی خیال کر گا کہ مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ (معنف)

سہ اہل مغرب کے ذہنوں میں اسلامی جہاد کا تصور بڑا خوفناک قسم کا ہے اور اسے سردانستہ یا نادانستہ غلط فہمی پر مبنی ہے جہاد کا اولین حکم سورہ حج کی آیہ ۳۹ میں اس وقت دفاعی جنگ کے طور پر دیا گیا جب کفر اور اوبے ہمارا مسلمانوں پر دشمنوں کا ظلم و تشدد دھ سے بڑھ گیا۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ ”میں لوگو (مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے انھیں اپنے دفاع میں) لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے اور انسان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ (مظلوم) وہ لوگ ہیں جنھیں ان کے گھروں سے اس لیے ناحق طور پر نکال دیا گیا کہ وہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے۔“ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیہ ۱۹۰ میں حکم ہوا کہ ”تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں گمراہی دیکر۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ ظاہر ہے کہ یہ دفاعی جنگ کا حکم ہے جارحیت کا نہیں۔ سورہ نسا کی آیہ ۵ میں فرمایا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ابقہ حلیہ (۱) اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کڑوا کر دیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے خدا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہلا کوئی حافی و مددگار پیدا کر دے۔ "جہاد کا مادہ جہد ہے۔ اس کا مطلب حصول مقصد کے لیے اپنی انتہائی سعی و جدوجہد کرنا اور اپنے تمام وسائل اور سرمایہ کو بروئے کار لانا اور رنگ و دو کرنا ہے۔ راہ خدا میں ہتھیاروں سے جنگ کرنا جہاد کا حرف ایک پہلو ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں اور بعد ازاں خصوصاً عیسیٰ جنگوں کے دوران میں مسلمانوں کی جو مذہبی زمینوں سے ہوتی وہ اپنے دفاع اور اللہ کی راہ میں قتال و جہاد تھا۔ عیسیٰ جنگوں کے بعد اسلامی جہاد اہل مغرب کے دل و جان پر ایک ہوا بن کر چھا گیا جس سے وہ اب تک نجات حاصل نہیں کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر ہٹا پنچ مارے تو تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دے یعنی جنگ مقابلہ نہ کر۔ لیکن عیسائیت کے علمبرداروں نے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر مغرب اپنی مادی مزاں اور استعماری مقاصد کے لیے تلواروں، توپوں، ٹینکوں اور ایٹم بموں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہلاک کر دے اور شہر کے شہر بیونیز زمین کر دے تو بچاؤ کیا اگر مسلمان اپنے دین، جان و مال، عزت و آبرو کے دفاع میں ہتھیار اٹھائیں تو وہ ظالمانہ اور جارحانہ ٹھہرے اور شور مچا دیا جائے کہ عہد بولے خوں آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے

چونکہ اسلام نے خدائے واحد کی بندگی کے سوا انسان کو ہر قسم کی بندگی سے نجات کی نوبت دینی اور تیسروں کی مددوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کا اعلان کیا اس لیے لا الہ الا اللہ کے اعلان کو ظالمو جابر مطلق العنان حکمرانوں نے اپنے لیے خطرہ سمجھا اور مخالفت پر اتر آئے۔ یہ مخالفت مزید شدت اختیار کر گئی جب مدینہ میں پہلی اسلامی مملکت قائم ہو گئی جس کی ابتدائی نوعیت یونان کی شہری ریاستوں کی سی تھی چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں اس نئے دین اور نئی مملکت کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر روم اور ایران کی سلطنتوں نے بغیر جھڑپ شروع کر دی تھی خلفائے راشدین کے عہد میں ان دونوں سلطنتوں سے جو آویزش ہوئی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ان کی بنیادی وجہ یہی تھی قرآن فتنہ و فساد کو قتل سے بڑھ کر اور بدتر قرار دیتا ہے فتنے کا سد باب کرنے کے لیے پہلے مخالفوں کو اسلام کی دعوت دی گئی اور انکار کی صورت میں اپنے (۱) قرآن مجید

دین پر رہتے ہوئے جزیہ دینے کی اس دوسری صورت میں وہ اسلامی حکومت کی حفاظت و بقاء میں ہوں گے اور انھیں تمام انسانی شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ البتہ اگر وہ اسلامی افواج میں رفا و رغبت سے بلا جبر و اکراہ شامل ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کریں تو جزیہ معاف ہو گا تاریخ گواہ ہے کہ اگر کبھی مسلمان میوں کی حفاظت نہ کر سکے تو وصول کردہ ٹیکس بھی واپس کر دیا گیا۔

چونکہ شام، فلسطین، مصر، ایران، شمالی افریقہ، اسپین وغیرہ میں عیسائیوں سے جہاد لایا گیا اس لیے عیسائیوں نے جہاد کو غلط اور بھونک رنگ میں پیش کیا حالانکہ جہاد و قتال کا مقصد فتنہ و فساد کی روک تھام ہے جیسا کہ سورہ انفال کی آیت ۳۹ میں فرمایا گیا کہ "تم ان سے لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے (اور اسی کا آئین نافذ ہو) جہاد کا خوف اہل مغرب کے دلوں میں اس قدر ساگزیر ہوا تھا کہ گزشتہ صدی میں ایران میں غلامیاب کو انگریزوں نے آٹھ کار بنایا اور برصغیر پاکستان و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ اور ان سے یہ فتوے جاری کر رکھے کہ موجودہ زمانے میں جہاد باسیف یعنی اسلحے کے ذریعے جہاد منسوخ ہو گیا۔ صرف قلمی جہاد باقی ہے علامہ اقبال مرحوم نے بڑے طنز اور دلجوئی سے لکھا ہے

ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا

کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام

کس کی بوجھت ہے یہ فرمان جدید

ہے جہاد اس عہد میں مرد مسلمان پر حرام

سروریم میٹور نے اپنی مشہور تعریف "خلافت اور اس کا عروج و زوال" (Caliphate, its rise, decline and fall) کے آخر میں ایک باب میں لکھا تھا کہ دنیا میں اسلام نے جہاد کے نام پر جس قدر خونریزی کی کسی اور نے نہیں کی لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد جب اس کتاب کا نیا ایڈیشن نکلا تو یہ باب اس میں سے حذف کر دیا گیا۔ اس لیے کہ اہل مغرب کی اس ایک جنگ نے دنیا بھر میں خونریزی کے اگلے پچھلے ریکارڈزات کر دئے اور دوسری عالمی جنگ میں جو خونریزی دین و دنیا کے ہر گوشہ اور انسانی تہذیب کے علمبرداروں نے کی (۱) دیکھ جائے گا

وہ پہلی عالمی جنگ کی فوجیں ہی تباہی اور بربادی سے کئی گنا زیادہ تھیں۔ ہیرو شیا اور ناگاساکی پر ایٹم بم ہند اور عیسائی امریکہ ہی نے برساتے دوسری عالمی جنگ کے بعد کو ریا، ویت نام اور بھارت میں فوجیں بھیجیں اور برصغیر بربادی کے ذمہ دار بھی مغرب کی ہند اور نام نہاد آزادی کی علمبردار سپر پاور بنیں۔ یہ جو نہم بول ہائٹرو صیہیوں بین الاقوامی میزائلوں، راکٹوں، ایٹمی آبدوزوں وغیرہ کی دل رات تیاری جاری ہے اور ان کے ڈیسر لگائے جا رہے ہیں، آخر کس لیے؟ کیا پنیر امن عیسائی کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے؟

کلائیو بیل نے اپنی مشہور تعریف 'ہنڈیپ (Civilisation) میں لکھا ہے کہ ۱۹۱۷ء سے پہلے اہل مغرب جاپان کو ایک نہایت وحشی اور پسماندہ ملک سمجھتے تھے لیکن جب ۱۹۱۷ء میں جاپان نے یورپ کی عظیم و قدیم سلطنت روس کو بری طرح شکست دی تو سارا یورپ اور امریکہ ایک لحاظ سے جاگ اٹھا اور پکارا اٹھا کہ "اوپو جاپان تو ایک بڑا ہی ہند ملک ہے" مطلب یہ کہ جو اہل مغرب کی شکست کھانے لگے اور انھیں شکست دے کے وہ ہند ہے۔ چونکہ مسلمان ابھی اس پوزیشن میں نہیں اس لیے جہاد کے قطرے کا سدباب اہل مغرب کے نزدیک فروری ہے۔ جہاد کا مطلب مسلمان کی خودی کی بیداری ہے جس سے اہل مغرب غائف ہیں۔ اس لیے جہاد برا ہے۔

یہاں جہاد پر کوئی مفصل اور جامع نوٹ لکھنا مقصود نہ تھا۔ اس موضوع پر عمدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں صرف اہل مغرب کی تیاری کی طرف توجہ مبذول کرانا تھی۔

آخر میں مشہور معری معنی سید قطب شہید کی تعریف "معالجہ فی الطريق" کے انگریزی ترجمے 'Milestone' (نہادہ و منزل کے نام سے اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے) کے چوتھے باب "بھاد فی سبیل اللہ" سے ایک مختصر اقتباس دینا بے عمل نہ ہوگا۔

"یہ (جہاد) ظلم و استبداد کو ختم کرنے اور نئی نوع انسان کو پکی آزادی سے ہمکنار کرنے کی تحریک تھی جس میں انسانوں کی واقعی صورت حال کو مدنظر رکھ کر دوسرائی و دنیا کو استعمال کیا گیا۔ اس کے واضح اور متعین مراحل تھے اور ہر مرحلے پر مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔۔۔ اگر جہاد کو دفاعی تحریک کہیں پر اہل رکیا جائے تو دفاع کا مطلب یہ ہوگا کہ آزادی کو محدود کر دینے والے تمام عناصر کے خلاف (یعنی جہاد کے لیے)

منکورہ و ٹیکانی دستاویز کے آخر میں اہل مغرب کے اس اندھے تعصب سے بحث کی گئی ہے جس کے مطابق "اسلام ایک تنگ خیال، تنگ نظر مذہب ہے جو اپنے پیروؤں کو ازمنہ و سلی کی فرسودہ و پسماندہ حالت میں رکھتا ہے اور انھیں جدید دور کی تکنیکی فتوحات کے قابل نہیں بناتا۔" دستاویز میں عیسائی ممالک میں جہاں اس سے ملتی جلتی صورت حالات مشاہدے میں آئی ہے اس کا موازنہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ "اسلامی فکر کے روایتی پھیلاؤ میں ہمیں شہری معاشرے کے ممکنہ ارتقاء کا ایک اصول ملتا ہے۔"

مجھے یقین ہے کہ وٹیکن کی طرف سے اسلام کے اس دفاع سے بہت سے خدا پرستوں کو حیرت ہوگی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یہ خلوص اور بے تعصبی کا ایک ایسا مظاہرہ ہے جو ماضی سے ورثے میں ملے ہوئے فکری رویے سے نمایاں طور پر مختلف ہے لیکن بد قسمتی سے ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو کچھ لوگ چرچ کے علمی تہی ارباب اختیار کے اس نئے رویے سے آگاہ ہوں۔

اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد ان کاروائیوں پر نسبتاً کم حیرت ہوتی ہے جو عیسائیت اور اسلام کے درمیان اس صلح اور ملاپ کا باعث ہوئیں۔ پہلے تو وٹیکن میں غیر عیسائی امور کے شیعے کے صدر سعودی عرب کے شاہ فیصل سے سرکاری طور پر ملاقات کے لیے گئے۔ پھر ۱۹۸۱ء کے دوران میں پوپ پال ششم نے سعودی عرب کے علمائے عظام کا سرکاری طور پر استقبال

انسان کی حفاظت کی جائے، یہ عناصر اعتقادات و تصورات بھی ہو سکتے ہیں، معاشیات اور نسلی امتیازات پر مبنی سیاسی نظامات بھی۔۔۔

دفاع کے یہ معنی لینے سے ہمیں اسلام کی صحیح خصوصیت سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ اسلام نوع انسان کی آزادی کا اعلان ہے کوئی انسان دوسرے انسانوں کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ کائنات پر صرف ایک خدا کی حکمرانی ہے۔ انسان کے غرور و تکبر اور خود غرضی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اور انسانی معاملات میں شریعت الہیہ کا نفاذ ہونا چاہیے۔ (حاشیہ ختم)

کیا اس کے بعد ہشپ البینچر (Elechinger) نے علمائے عظام کا جو سڑا برگ کے بڑے گرجا میں استقبال کیا اور انھیں گرجا کے حمار خانہ (Choir) میں عبادت کرنے کی دعوت دی؟ اس کی روحانی اہمیت بہتر طور پر سمجھ میں آجاتی ہے۔ چنانچہ علمائے عظام نے عرس ربانی کی بیز (Bazaar) کے سامنے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

اس طرح اسلامی اور عیسائی دنیاؤں کے نمائندے جو ایک خدا پر ایمان رکھتے اور باہمی اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ ترین سطح پر گفت و شنید کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ امدیں حالات پر قدرتی بات ہے کہ ان کی الہامی کتابوں کے دوسرے پہلوؤں کو آنے سے لایا جائے اور سائنسی معلومات نیز ان کے متون کی صداقت یا عدم صداقت کے متعلق حاصل شدہ علم کی روشنی میں ان کی جانچ پرکھ کی جائے۔ جس طرح ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ کی جانچ پرکھ کی ہے اسی طرح اب قرآن پر نظر فائر کر لیں گے۔

مذہب اور سائنس کا باہمی رشتہ کسی بھی جگہ کسی بھی زمانے میں ہمیشہ یکساں نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی توحید پرست مذہب کے کسی بھی گوشے میں سائنس کی مذمت نہیں کی گئی لیکن اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ بعض معتقدات کے مذہبی حکام کے ساتھ سائنسدانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عالم عیسائیت میں صد ہا سال تک مذہبی حکام نے سائنسی ترقی کی مخالفت کی انھوں نے مسترد و معذور مذہبی کتابوں کے حوالے سے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے طور پر ایسا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنس کو وسعت و ترقی دینے والوں کے خلاف کیسے کیسے اقدامات کیے گئے جن کی بنا پر سائنسدانوں کو ملک بدر ہونا پڑا تاکہ زندہ جلا دیئے جانے سے بچ سکیں۔ البتہ اگر وہ اپنے خیالات و معتقدات سے توبہ کر لیتے۔ اپنا رویہ بدل لیتے اور معافی مانگ لیتے تو ان کی جہان بخشی ہو سکتی تھی اور وہ زندہ جلا دیئے جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ گلیلو کے مقدمے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحران کے عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں ان کے اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دی تھی جس کی تقلید عیسائی کلیسا نے چودہ سو سال بعد کی (مترجم)

اس لیے مقدمہ چلایا گیا تھا کہ اس نے زمین کی گردش کے بارے میں کوپرنیکس کے انکشافات و نظریات کو قبول کر لیا تھا۔ گلیلو کو بائبل کو غلط تاویل و تفسیر کر کے سزائے موت دی گئی کیونکہ مجمع اور معقول طریقے سے تو صحف انبیاء یعنی بائبل سے اس کے خلاف کوئی ثبوت اور سزا کا جواز نہ مل سکا تھا۔

اس کے برعکس سائنس کے متعلق اسلام کا رویہ بالعموم کافی حد تک مختلف تھا۔ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اس حدیث سے واضح تراور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ”علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔“ (اطلبوا العلم ولو کان بالین) یا یہ دوسری حدیث کہ ”طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے (طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ)۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ قرآن جہاں ہمیں اپنے امدادی علوم کا ذوق پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے وہاں خود منظر ہر فطرت کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے اور ان کی ایسی تشریحی تفصیل پیش کرتا ہے جو جدید سائنسی معلومات سے بالکل میل کھاتی ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں یہ بات نہیں ملتی۔

تاہم یہ تصور کرنا غلط ہو گا کہ اسلام کی تاریخ میں اس کے پیروؤں میں سے کبھی کسی نے سائنس کے متعلق اس سے مختلف رویہ اختیار ہی نہیں کیا۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ تاریخ کے بعض ادوار میں مسلمانوں نے اپنے کو اور دوسروں کو تعلیم دینے کے فرض سے غفلت برتی یہ بھی درست ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح اسلامی ممالک میں بعض دفعہ سائنسی ترقی کی راہ روکنے کی کوشش کی گئی تاہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی سے بارہویں صدی عیسوی تک جب اسلام عروج پر تھا اور عیسائی دنیا میں سائنسی تعلیم و ترقی پر پابندیاں عائد تھیں اسلامی یونیورسٹیوں میں سائنسی تحقیقات اور انکشافات کا کام زور شور سے جاری تھا اور بہت سے نئے انکشافات کیے گئے۔ اس عہد کے حیرت انگیز تہذیبی و ثقافتی خزانے

سے موت کو سامنے دیکھ کر اونچی آواز سے تو گلیلو نے کہہ دیا کہ زمین گردش نہیں کرتی لیکن زیر لب پھر بھی کہا کہ گردش کرتی ہے (And yet it rotates)۔ مترجم۔

وسائل صرف وہیں مل سکتے تھے۔ اسپن کے دارالخلافہ قرطبہ میں جو اموی خلیفہ کی لائبریری تھی اس میں چار لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ وہاں ابن رشد درس دیتا تھا اور وہاں یونانی سائنس اور ایرانی علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ پھر سے تشنگان علم و طبع کی یونیورسٹی کا رخ کرتے تھے بیچہ جیسا کہ آج کل لوگ تکمیل علم کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ جاتے ہیں۔ قدیم قلمی نسخوں کی بہت بڑی تعداد ابھی ہندوب اور باذوق عربوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ انھوں نے اپنے مفتوحہ ممالک کے علم و تہذیب و ثقافت کو چھپک پہنچایا۔ ہم ریاضی (الجبر اتو ہے ہی عربوں کی ایجاد) 'بیت' طبیعیات (بصریات) 'ارضیات'، نباتیات، علم طب (بولعلی سینا) وغیرہ کے لیے بھی ہم عربوں کے نمونہ احسان ہیں۔ ازمہ وسطیٰ کی اسلامی یونیورسٹیوں میں سائنس کو پہلی دفعہ بین الاقوامی نوعیت اور خصوصیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں آج کے مقابلے میں لوگوں پر نسبتاً مذہبی رنگ زیادہ غالب تھا لیکن یہ دنیاۓ اسلام میں لوگوں کو یک وقت صاحب ایمان اور سائنسدان ہونے سے مانع نہیں آیا۔ سائنس اور مذہب جڑواں بھائیوں کی طرح تھے اور انھیں ہمیشہ ایسا ہی رہنا چاہیے تھا۔

جہاں تک عیسائی دنیا کا تعلق ہے 'ازمنہ وسطیٰ' میں اس پر جمود اور تقلید پرستی طاری رہی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں کی الہامی کتابوں نے سائنسی تحقیقات، رفتار ترقی کو بریک نہیں لگائے بلکہ ان لوگوں نے بریک لگائے جو وحی و الہام کے خادم ہونے کے مدعی تھے۔ نشاۃ ثانیہ کے بعد سائنسدانوں میں قدرتی طور پر یہ ردِ عمل پیدا ہوا کہ اپنے سابق دشمنوں سے انتقام لیں۔ یہ انتقام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور حد یہ ہے کہ اگر مغرب میں کوئی سائنسی حلقوں میں خدا کی بات کرتا ہے تو نکلوتا ہے۔ اس روش سے یونیورسٹیوں میں

نے مشہور سدان فلسفی اور عالم جو ارسطو کے فلسفہ کا سب سے بڑا شارح ہوا ہے۔ انھارہیں مدعی تک اس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ مترجم
۱۔ بولعلی سینا کی مشہور کتاب 'الافاقون' صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ مترجم

زیر تعلیم نوجوانوں کی سوچ متاثر ہوتی ہے اور مسلمان نوجوان بھی اس سے مستثنیٰ اور مومن نہیں رہے۔ سربراہ آوردہ سائنسدانوں نے جو انتہا پسندانہ مواقف اختیار کئے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کی سوچ اس سے مختلف ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک سائنسدان جسے طبی تحقیقات پر نوئل پرائز ملا ہے گزشتہ چند سال کے دوران میں اس نے عام اشاعت کے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے قارئین کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ متعدد بنیادی مرکبات سے اتفاقی طور پر اپنی تخلیق آپ کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ابتدائی جاندار مادے سے مختلف خارجی واقعات کے زیر اثر منظم طور پر زندہ جاندار متشکل ہوئے اور بالآخر اس پیچیدہ اور ایک سے زیادہ سے بنے ہوئے جاندار کا ظہور ہوا جسے انسان کہتے ہیں۔

زندگی کے بارے میں دور حاضر کے سائنسی علم کے ان عجائبات سے ایک سوچنے والا انسان یقیناً ایک برعکس نتیجے پر پہنچے گا۔ جو تنظیم پیدائش اور زندگی کی خبر گیری اور مایحتاج کی ذمہ دار ہے جیسے جیسے اس کا مطالعہ کیا جائے ویسے ویسے پیچیدہ سے پیچیدہ تر معلوم ہوتی ہے۔ اس تنظیم کا علم حاصل ہونے سے انسان یقیناً یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ زندگی کے ظہور میں اتفاق کے دخل کا بہت ہی کم امکان ہے۔ جوں جوں انسان علم کی شاہراہ پر آگے بڑھتا ہے خاص کر بے حد چھوٹی چیزوں کے بارے میں جوں جوں زیادہ معلومات حاصل ہوتی جاتی ہیں تو ان میں ایک خالق کائنات کے وجود کے متعلق تصدیق دلائل سامنے آنے لگتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ ایسے حقائق کی موجودگی میں انسان پر عجز و انکسار کی کیفیت طاری ہو وہ غرور و تکبر سے بھر جاتا ہے۔ وہ خدا کے تصور کا کسی طریقے سے مذاق اڑاتا ہے جس طرح وہ ہر اس چیز کو برا کہتا ہے جو اس کے عیش و نشاط کی راہ میں حائل ہو۔ مغرب کے موجودہ مادہ پرست کا یہی حال ہے۔

ہمارے عہد کے بہت سے سائنسدانوں کی فکری و نظری آلودگی کا معاملہ کرنے کے لیے کوئی روحانی قوتوں سے کام لیا جاسکتا ہے؟
یہودیت اور عیسائیت کو تو اس بات کا حکم کھلا اعتراف ہے کہ مغرب مادیت

کے جس سیل بے پناہ کی زد میں ہے اور اس پر دہریت نے جو یلغار کی ہے وہ اس کا کھانا کرنے سے عاجز ہیں جیسے دونوں کو اس سیلاب اور یلغار نے بے خبری میں آیا ہوا اور ہر میں ان کی طرف اس سیلاب کی مزاحمت کم سے کم تر ہوتی چلی گئی ہے اور خطرہ ہے کہ یہ سیلاب ہر چیز کو بہا لے جائے گا۔

مادہ پرست دہرے کو کلاسیکی عیسائیت محض ایک ایسا نظام معلوم ہوتی ہے جسے دو ہزار سال پہلے کچھ انسانوں نے اپنے ساتھی انسانوں پر اقلیت کی حاکمیت قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے وضع کیا تھا۔ اسے یہودی عیسائی لوشتوں میں ایسی زبان نظر نہیں آتی جو اس کی اپنی زبان سے ذرا بھی مشابہ ہو کیونکہ ان لوشتوں میں اس قدر مستبعدات، تفادات پائے جاتے ہیں جو جدید سائنسی معلومات سے ہم آہنگ نہیں۔ اس لیے وہ ان لوشتوں کے ان متون کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا جنہیں علمائے دین کی بڑی اکثریت کی رائے میں جوں کا توں قبول کر لینا چاہیے۔

جب مادہ پرست دہرے کے سامنے اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ایسی دل جمعی سے مسکرا دیتا ہے جو موضوع سے اس کی ناواقفیت سے بگاڑا ہوا ہے۔ مغربی دانشوروں کی اکثریت۔ خواہ وہ کسی بھی مذہبی فرقے یا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں۔ کی طرح وہ بھی اسلام کے بارے میں غلط تصورات کا بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے۔

اس بارے میں وہ ایک دو معقول عذر رکھتا ہے۔ اول یہ کہ کتبوں کا کلیسا کے اعلیٰ ترین ارباب اختیار کے حال ہی میں اختیار کردہ نئے رویے سے قطع نظر مغرب میں ہمیشہ اسلام کے خلاف نام نہاد غیر مذہبی دنیاوی قسم کی بہتان طرازی کی جاتی رہی ہے۔ مغرب میں جس کسی نے بھی اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ لیے اسلام کی تاریخ عقائد اور مقاصد کو سچ کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس موضوع پر یورپی زبانوں میں جو کتابیں و مجرہ شائع ہوتی ہیں (مستفاد مطالعات سے قطع نظر کر کے) ان سے ایسے شخص کا کام آسان نہیں ہو جاتا جو اسلام کے متعلق اپنی خوشی سے صحیح معلومات حاصل کرنے کا خواہشمند ہو۔

اس نقطہ نظر سے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ اسلامی وحی و تنزیل کا علم حاصل کیا جائے۔ بد قسمتی یہ ہے کہ قرآن کی عبارات خاص کر وہ جو سائنسی حقائق و معلومات سے متعلق ہیں کے خراب ترجمے اور تفسیریں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک سائنسدان کو حق پہنچنا ہے کہ وہ تنقید اور نکتہ چینی کرے اور اس کا بظاہر جواز بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اس تنقید اور نکتہ چینی کا ہرگز جب نہیں دیتا یہ بات ذہن میں رکھنے کے لائق ہے کہ ترجمے کی غلطیاں یا غلط تفسیریں اکثر دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جن پر ایک دھندلے پہلے کسی کو حیرت نہ ہوتی، جدید سائنسدانوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔

جب ان کے سامنے کوئی غلط مسلط طریقے سے ترجمہ کیا ہوا جملہ آتا ہے اور وہ کسی ایسے بیان پر شتمل ہوتا ہے جو سائنسی نقطہ نظر سے قابل قبول نہ ہو تو سائنسدان کو یہ بات پر سنجیدگی سے خود کرنے سے مانع آتی ہے۔ انسانی تولید و تناسل سے متعلق باب میں اس قسم کی غلطی کی ایک واضح مثال دی جائے گی۔

ترجمے میں اس قسم کی غلطیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید مترجمین اکثر پرانے شارحین کی تشریحات و توضیحات کو جرح و تنقید کے بغیر قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ان مفسرین نے اپنے زمانے میں کسی عربی لفظ کے متعدد ممکنہ معانی میں سے انتخاب کرتے وقت اس کی غلط تعریف و توضیح کی تو وہ معذور تھے کیونکہ سائنسی معلومات کی روشنی میں اس لفظ یا جملے کے جو معنی آج کل واضح ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ہاں الفاظ دیگر مسئلہ تراجم اور تشریحات پر نظر ثانی کی ضرورت کا ہے۔ زمانہ گزشتہ کے ایک مخصوص دور میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا لیکن آج کل جو علم ہمیں حاصل ہے اس کی مدد سے ہم الفاظ و فقرات کے صحیح معانی و مطالب ادا کر سکتے ہیں۔ ترجمے کے یہ مسائل یہودی عیسائی کتب مقدسہ کے متون کے متعلق پیدا نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ تو قرآن کے الفاظ و فقرات کے ترجمے سے مخصوص ہے۔

یہ سائنسی ملاقات اور قابل غور امور قرآن سے مخصوص ہیں۔ ابتدا میں مجھے ان برہریت ہوئی تھی تب تک مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ایک ایسی کتاب (قرآن) جو تیرہ

مدی قبل مرتب کی گئی اس میں ایسے کثیر بیانات ملے گا بھی امکان ہے جو بے حد متنوع و مختلف سے متعلق ہوں گے اور جدید سائنسی علوم سے مکمل طور پر ہم آہنگ۔ شروع میں مجھے اسلام پر قطعاً کوئی اعتقاد نہ تھا میں نے قرآن کا غائر مطالعہ بالکل کھلے دل و دماغ سے کامل معروضی طور پر شروع کیا۔ اگر مجھ پر کوئی اثر کار فرما تھا تو وہ میری نوجوانی کے زمانے کی تعلیم کا تھا اس زمانے میں اسلام کے پیروؤں کو اہل مغرب 'مسلم' نہیں کہتے تھے بلکہ 'محمدین' کہتے تھے جس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس کی بنیاد ایک انسان (محمد) نے رکھی تھی۔ اس لیے اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت تھی، بہت سے اہل مغرب کی طرح میں بھی اسلام کے بارے میں ان غلط تصورات پر قائم رہا ہوتا کیونکہ آج کل یہ غلط تصورات اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ جب کسی ماہر اور متخص کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس موضوع پر روشن خیالی اور باوقوف طریقے سے بات کرتا ہے تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے اعتراف ہے کہ جب تک میں اسلام کے بارے میں اہل مغرب کے غلط تصور سے مختلف تصور سے دوچار نہیں ہوا تھا میں خود بھی بے حد جاہل اور ناواقف واقع ہوا تھا۔

یہ تو استغاثی حالات تھے جنہوں نے مجھے اسلام کے متعلق اہل مغرب کے تصورات اور فیصلوں کی غلط نوعیت کو سمجھنے کے قابل بنادیا۔ اسلام کے متعلق اہل مغرب کے آراء و خیالات کس قدر غلط ہیں اس کا خیف سا علم اور اندازہ مجھے خود سوڈی عرب میں جا کر ہوا۔ اس کے لیے میں مرحوم شاہ فیصل کا بے حد محبوبان احسان ہوں اور میرے دل میں ان کا انتہائی احترام اور عزت ہے۔ میں ایک احساس تشکر کے ساتھ انھیں سلام کرتا ہوں۔ یہ میری یادوں کا قیمتی سرمایہ ہے کہ مرحوم نے مجھے یہ غیر معمولی عزت بخشی کہ میں نے خود ان کی زبان سے اسلام کے متعلق تقریر سنی اور پھر جدید سائنس کے ناطے سے قرآن کی تفسیر و ترجمانی کے بارے میں ان سے بعض مسائل پر بات چیت کی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ بہ نفس نفیس ان سے اور ان کے قریبی حضرات سے اس قدر قیمتی معلومات حاصل کر سکا۔

چونکہ اب مجھے وہ بعد اور خلا نظر آگیا تھا جو اسلام کے متعلق مغربی تصور اور حقیقت واقعی میں پایا جاتا ہے اس لیے مجھے عربی سیکھنے کی سخت ضرورت محسوس ہوئی (کیونکہ میں عربی بول نہیں سکتا تھا) تاکہ اس مذہب (اسلام) کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کے قابل ہو سکوں جس کے متعلق مغرب میں اس قدر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ میرا پہلا مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھ کر اس کے ایک ایک فقرے، ایک ایک آیت کا تجزیہ کروں اور اس میں ان مختلف تفاسیر سے مدد لوں جو تنقیدی مطالعے کے لیے ضروری ہوں۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ مظاہر فطرت کے متعلق قرآن میں جو بیانات ہیں، میں نے ان پر خصوصی توجہ دی مثلاً فطرت کے بارے میں قرآن میں جو بے حد صحیح تفصیلات ملتی ہیں اور جو صرف اہل عرب متن ہی سے نمایاں ہوتی ہیں ان کے مطالعے سے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ زمانہ مجدد کے تصورات کے عین مطابق تھیں اگرچہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانے کے کسی شخص کو یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد میں میں نے قرآنی متن کے سائنسی پہلوؤں پر مسلمان معضنین کی نگہی ہوئی متعدد کتابیں پڑھیں اور مجھے ان سے بہت مدد ملی لیکن اس موضوع پر کسی مغربی مصنف کی کوئی کتاب اب تک مجھے نہیں ملی جس میں اس نوعیت کا عمومی مطالعہ پیش کیا گیا ہو۔

قرآن کا پہلی بار مطالعہ کرتے وقت قاری کو ابتدا ہی سے مضامین اور موضوعات کے موضوع اور فراوانی پر حیرت ہوتی ہے مثلاً تخلیق ہیت، زمین سے متعلق بعض امور کی تشریح، حیوانات، نباتات، انسانی تولید و تناسل۔ ان موضوعات سے متعلق بائبل میں شدید غلطیاں پائی جاتی ہیں لیکن قرآن میں مجھے ایک بھی غلطی نہیں ملی۔ مجھے رک کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑا کہ اگر قرآن کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو وہ ساتویں صدی عیسوی میں اس میں ایسے حقائق کیسے لکھ سکتا تھا جو جدید سائنسی علم اور معلومات کے عین مطابق معلوم ہوتے ہیں؟ اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو متن آج پایا جاتا ہے یہ یقیناً اسی زمانے کا ہے (اس حصہ کتاب کے اگلے باب میں اس مسئلے پر بحث کروں گا) کیا اس کی کوئی انسانی توجیح و شرع ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایسی کوئی توجیح ممکن

نہیں۔ ایسی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی کہ جزیرہ منلے عرب کے ایک شخص کو ایسے زمانے میں جب کہ فرانس پر شاہ ڈیگو برٹ (Dagobert) حکمران تھا۔ (۶۳۹-۶۲۹ء)۔ بعض موضوعات پر ایسا سائنسی علم حاصل ہو جو ہمیں ایک ہزار سال بعد میں حاصل ہوا۔ یعنی حامل قرآن نے ان سائنسی علوم میں ہم سے ایک ہزار سال پہلے سبقت کی۔

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں، جو تقریباً بیس سال بر محیط ہے، یہ عالم تھا کہ صدیوں سے سائنسی علوم و فنون پر جمود طاری تھا اور ترقی ناپید تھی، اسلامی تہذیب کی حرکت و سرگرمی اور اس کی ہر کام سائنسی ترقی کا آغاز نزول قرآن کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہوا۔ اس قسم کے مذہبی اور غیر مذہبی کوائف و معلومات سے لاعلمی ہی اس طرح کی اوٹ پٹانگ قیاس آرائی کا باعث ہو سکتی ہے جو بارہا میرے سننے میں آچکی ہے کہ اگر قرآن میں حیران کن سائنسی نوعیت کے بیانات پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عرب سائنسدان اپنے زمانے سے بہت آگے تھے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کی سائنسی تحقیق سے متاثر تھے، جو شخص اسلامی تاریخ کے متعلق کچھ جانتا ہے وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ دنیا کے عرب میں سائنس، تہذیب، ثقافت کو عروج ازمنہ وسطیٰ میں حاصل ہوا یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بہت بعد۔ اس لیے ایسا باخبر آدمی من مانی رائے زنی اور قیاس آرائی نہیں کرے گا۔ اس قسم کی قیاس آرائی بالخصوص اپنے ہدف مقصود سے ہٹی ہوئی ہیں کیونکہ سائنسی حقائق کی اکثریت جن کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے یا بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ان کی تصدیق و وثیق صرف موجودہ زمانے میں ہوئی ہے۔

لہذا آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے کہ کسے صدیوں تک مفسرین قرآن (بشمول ان کے جنوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے عروج کے زمانے میں تفاسیر لکھیں) ناگزیر طور پر بعض آیات کی تفسیر میں غلطیاں کرتے رہے کیونکہ اس زمانے میں ان کا صحیح مطلب پایا ممکن نہ تھا۔ ان کا صحیح ترجمہ اور تفسیر کرنا بہت بعد میں ممکن ہو سکا اور وہ زمانہ ہمارے زمانے سے زیادہ دور نہ تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآنی آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے محض زبان

کا دین و عمیق علم کافی نہیں۔ اس کے ساتھ سائنسی علوم کی مختلف شاخوں سے گہری واقفیت ضروری ہے۔ اس کتاب میں جو تحقیقی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ سائنس کی بہت سی شاخوں کو محیط ہے اور اس لحاظ سے قاموسی حیثیت رکھتا ہے۔ جوں جوں سوالات زیر بحث آئیں گے تو ان سائنسی علم کی وہ قسمیں واضح ہوتی جائیں گی جو قرآن کی بعض آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔

تاہم قرآن کا مقصد کائنات میں جاری و ساری بعض قوانین کی تشریح کرنا نہیں بلکہ اس کا ایک بالکل بنیادی مذہبی مقصد ہے۔ خدا کی قدرت کاملہ کے متعلق قرآن میں جو بیانات ملتے ہیں انہیں پڑھ کر انسان کو تخلیق کائنات پر غور و فکر کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ ان بیانات میں ایسے حقائق کے حوالے ملتے ہیں جو انسانی مشاہدے میں آسکتے ہیں یا خدا کے مقررہ قوانین کے حوالے جو نظام کائنات کا حکمران ہے اور قدرتی سائنسی علوم اور انسان اس کائنات کا حصہ ہیں۔

ان دعوؤں کا ایک حصہ تو آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے لیکن دوسرے حصے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے لیے درکار اور ضروری سائنسی علم حاصل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ وقتوں میں آدمی ظاہری مطلب ہی جان سکتا تھا اور اپنے ناکافی علم کی وجہ سے وہ غلط نتائج اخذ کرتا رہا۔ ممکن ہے کہ جن قرآنی آیات کو ان کی سائنسی نوعیت کی بنا پر میں تحقیقی مطالعے کے لیے منتخب کر رہا ہوں، وہ بعض مسلمان مصنفین کو اتنی ہیام معلوم نہ ہوں کیونکہ وہ مجھ سے پیشتر ہی ان کی طرف توجہ مبذول کر چکے ہیں۔ لیکن عمومی حیثیت سے مجھے یقین ہے کہ میں نے ان کے مقابلے میں نسبتاً قدرے کم آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے متعدد ایسی آیات کو بھی تحقیقی مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے جنہیں میرے خیال میں اس سے پہلے وہ اہمیت نہیں دی گئی جو سائنسی نقطہ نظر سے دی جانی چاہیے تھی۔ اگر کہیں غلطی سے مجھ سے بعض وہ آیات چھوٹ گئی ہوں جو ان مصنفین نے سائنسی مطالعے کے لیے منتخب کی تھیں، تو مجھے امید ہے کہ اس کے لیے وہ مجھے مورد الزام و عقاب نہیں ٹھہرائیں گے۔ کبھی کبھی کہیں کہیں میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ بعض کتابیں جن میں

آیات کی سائنسی تعبیرات و تشریحات دی گئی ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ میں نے ایسی آیات کی اپنی طرف سے تفسیر و تشریح دیتے وقت کھلے دل و دماغ سے کام لیا ہے اور میرا ضمیر بالکل صاف ہے۔ اسی طرح ایسے مظاہر جو انسانی عقل و فہم میں آسکتے ہیں لیکن جدید سائنس نے ان کی تصدیق نہیں کی، میں نے ان کے لیے بھی قرآن سے حوالے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ میں نے کائنات میں زمین سے مشابہ سیاروں کی موجودگی کے متعلق قرآن میں اشارے پائے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بہت سے سائنسدان اسے بالکل ایک حقیقت مگر نہ سمجھتے ہیں اگرچہ جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں اسے ایک یقینی امر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے بارے میں ذہنی تحفظات کے باوجود میں نے اس کا ذکر کرنا فرض سمجھا۔

آخری تحقیق: طالعہ آج سے دس سال پہلے کیا گیا ہوتا تو اس میں علم بہت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہوتا، ثواب اس میں ایک اور حقیقت کا اضافہ کرنا پڑتا جس کی پیشین گوئی قرآن نے کر دی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے خلا کی تسخیر اس وقت دو مار میزائلوں کے ابتدائی تجربوں کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک ایسے دن کا تصور ابھر آج انسان کو ایسے مادی ابواب اور امکانات میسر آجائیں گے کہ وہ اپنے ارضی وطن سے نکل کر خلا کی تحقیقات کر سکے۔ اس وقت یہ معلوم تھا کہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے جس میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ایک دن ان خلا کو تسخیر کرے گا۔ اب قرآن کے اس بیان کی تصدیق ہو گئی ہے۔

میں نے قرآن نمبر ۱ کی وہ آیت یہ ہے: **يَا مَعْشَرَ الْجِبِّ وَالْأَنْهَارِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُمْ** (مومناہ زکریٰ) آیت ترجمہ: اے گروہ جن و انس! اگر تم میں زمین اور آسمانوں کے تمام خطوں میں گھس جانے کی طاقت ہے تو گھس جاؤ بھارتی منگولوی کے بغیر تم کبھی نہیں گھس سکو گے۔ یہ اردو ترجمہ محمد اماد یوک پکتال کے انگریزی ترجمے کا ترجمہ ہے اور اس میں پہلے کا ہونے کے باوجود اس میں خلا کی تسخیر کے بعد نبی صورت حال سے ہم آہنگ ہونے کی گنجائش ہے جبکہ قدیم عربی اور دو تراجم میں خلا کی تسخیر کے (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲)

الہامی کتابوں اور سائنس کے درمیان موجودہ محاذ آرائی سے بعض خیالات و تقریرات بائبل اور قرآن دونوں کے متعلق پروفے کا آرہے ہیں جن کا تعلق سائنسی حقیقت سے ہے اس محاذ آرائی کو جائز اور بجا ثابت کرنے کے لیے جن سائنسی دلائل پر تکیہ کیا جائے وہ بالکل علم البتو ہونے چاہیں اور ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو الہامی کی جانچ پرکھ میں سائنس کی مداخلت کے تصور سے بدکتے ہیں وہ سائنس کو مقابلہ و موازنہ کی معقول اور جائز شرط نہیں مانتے (خواہ یہ بائبل کے متعلق ہو جو اس مقابلے سے تلوہ اور صحیح و سالم اور بے داغ پنج کر نہیں نکلتی اور ہم اس کی وجوہات دیکھ چکے ہیں یا قرآن کے متعلق جسے سائنس سے کوئی خطرہ نہیں)۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ سائنس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے آج ہم جس بات کو حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ متروک قرار پائے۔

اس رائے سے متعلق یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سائنسی نظریے (تھیوری) اور منظم

(بقیہ حاشیہ) امکان کی کوئی پیشین گوئی نہیں ملتی۔ قرآنی آیت کی پوری منویت اب سامنے آتی ہے۔ مولوی محمد شہاب الدین (مجلوہ بھارت) نے اپنی تعریف جامعہ کی تسخیر قرآن میں "اسی موضوع کے لیے وقف کی ہے اور اس آیت نیز بعض دوسری آیات سے خلا کی تسخیر کے امکانات کے دلائل پیش کیے ہیں۔ بعض جڑ مہری معنی میں نے بھی ادھر توجہ دلائی ہے۔

قدما تو خیر اپنے زمانے کی سائنسی معلومات اور حقائق سے آگے بڑھ کر خلا کی تسخیر کا تصور نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسے عظیم عالم اور مفسر کا ذہن بھی اس آیت کا ترجمہ و تفسیر کرتے وقت ادھر نہیں گیا حالانکہ تسخیر خلا کا کام عرصہ میں روس کے پہلے خلائی سیارے سپوٹنک کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ اور مولانا مرحوم کی وفات سے پہلے تو امریکی چاند پر پہنچ بھی چکے تھے۔ مولانا جی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے: "اے گروہ جن و انس! اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے ٹرانزور چلے جیے۔" ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ قرآن مجید کے الہی پیغام کی خلائی دُور کی ترجمانی نہیں کرتا۔ مترجم

طریقے سے مشاہدہ کردہ حقیقت میں حد امتیاز قائم کرنا ضروری ہے۔ تھیوری یا نظریہ کا مقصد کسی ایسے مظہر فطرت یا مظاہر فطرت کے سلسلے کی تشریح و توضیح ہوتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ بارہا تھیوری یا نظریے میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جب سائنسی ترقی کے طفیل حقائق اور صورت حال کا تجزیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ قرین قیاس و تشریح ممکن ہو جاتی ہے تو تھیوری میں ترمیم ہو جاتی ہے یا اس کی جگہ کوئی دوسری تھیوری لے لیتی ہے۔ اس کے برعکس ایک امر واقعہ جو مشاہدے میں آیا ہو اور عملی تجربے سے اس کی توثیق و توثیق ہوگی اس میں ترمیم کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کے خواص کو متعین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جوں کا توں رہتا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس حقیقت واقعی میں کسی ترمیم اور تبدیلی کا امکان نہیں مستقبل میں صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے مداروں کو زیادہ واضح طور پر معین کیا جائے۔

مثلاً تھیوری کی تغیر پذیر نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی ایک آیت کو قبول نہیں کیا جس کے متعلق ایک مسلمان طبیعیات دان کا خیال تھا کہ اس میں فہم مادہ (Anti-matter) کے تصور کی پیشین گوئی پائی جاتی ہے حالانکہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس پر ابھی بڑی بحث و تحقیق جاری ہے۔ اس کے برعکس قرآن کی ایک دوسری آیت پر بجا طور پر بڑی توجہ دی جاسکتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ یہ ایک ایسا مظہر فطرت ہے جس کی ہم کبھی عملی تصدیق اور جانچ پرکھ نہیں کر سکیں گے لیکن بہت سے دلائل اس کے حق میں جاتے ہیں۔ جہاں تک مشاہدے میں آئے ہوئے امور کا تعلق ہے مثلاً انسانی جنس کا ارتقاء یہ عین ممکن ہے کہ جنس کے ارتقاء کے جو مختلف مرحلے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اگر ان کا جدید جنسیات کی فراہم کردہ معلومات سے مقابلہ کیا جائے تو اس موضوع پر قرآنی آیات اور جدید سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جائے گی۔

قرآن اور سائنس کے اس باہمی مقابلے کی تکمیل دو دوسرے موازوں سے ہو جاتی ہے اول یکساں موضوعات پر جدید علم اور بائبل کی معلومات و کوائف کا موازنہ۔ دوم۔ پیغمبر اسلام محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن میں دی گئی معلومات اور محمد

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و اقوال کو بیان کرنے والی کتب احادیث جو تحریر میں آئی ہوئی وحی و تنزیل کی حدود سے باہر ہیں میں دی گئی معلومات کا باہمی مقابلہ و موازنہ۔

اس کتاب کے تیسرے حصے کے آخر میں ایک واقعے کے بارے میں بائبل اور قرآن کے تقابلی مطالعے کے نتائج دئے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب کسی عبارت پر سائنسی نقطہ نظر سے نقد و جرح کی گئی تو نتیجہ کیا رہا۔ مثلاً پیدائش اور طوفان (نوح) کے بارے میں دونوں کتابوں کے بیانات کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ بائبل کے بیانات میں سائنس سے جو تناقض اور پایا جاتا ہے اسے واضح کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ان موضوعات سے متعلق قرآن کے بیانات اور سائنس میں جو کامل ہم آہنگی اور موافقت پائی جاتی ہے وہ بھی آشکارا کی گئی ہے ہم ان اختلافات کو ٹھیک اور صاف طور پر نوٹ کریں گے جن کی رو سے ایک بیان تو اس زمانے میں سائنسی طور پر قابل قبول ہے اور دوسرا ناقابل قبول۔

یہ مشاہدہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مغرب میں یہودی عیسائی اور دوسرے بغیر کسی ثبوت اور شہادت کے اس بات پر متفق ہیں کہ بائبل کی نقل کے طور پر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرآن لکھا یا کسی سے لکھوایا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جو مذہبی تاریخ سے متعلق واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ بائبل کے بیان کردہ واقعات کا خلاصہ ہیں۔ یہ رویہ غور و فکر سے اتنا ہی عاری ہے جتنا کہ یہ کہنا کہ خود عیسیٰ مسیح نے بھی اپنی پیغمبرانہ تبلیغ کے دوران میں عہد نامہ عتیق سے استفادہ و فیضان حاصل کر کے اپنے ہم عصر کو بیوقوف بنایا۔ سچی کی پوری انجیل کی بنیاد عہد نامہ عتیق کے تسلسل پر ہے جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کیا اس بنا پر کوئی ماہر تفسیر عیسیٰ مسیح کے خدا کا پیغمبر ہونے سے انکار کر سکتا ہے یا ایسا خواب بھی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اہل مغرب اکثر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں یہ فیصلہ نہاتے ہیں کہ انھوں نے محض بائبل کی نقل کی۔ یہ ایک سرسری اور عاجلانہ فیصلہ ہے جس میں اس امر کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ ایک ہی واقعے کے بارے میں قرآن اور بائبل کے بیانات مختلف ہوتے لوگ بیانات کے اختلافات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہئے۔ اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے ہیں لہذا سائنسی علم کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں جب ہم

پہلے آتش اور طوفان کے بارے میں دونوں کتابوں کے بیانات پر بحث اور ان کا مقابلہ کریں گے تو ان مسائل کو تفصیل سے زیرِ غور لائیں گے۔

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور احادیث کے مجموعوں کا وہی تعلق ہے جو میث اور اناجیل کا ہے۔ یعنی ان میں پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اعمال اور اقوال کے تفصیلی بیانات ملتے ہیں۔ ان مجموعہ ہائے احادیث کے مصنف یا مولف واقعات کے عینی شاہد نہ تھے۔ (کم سے کم یہ بات ان مجموعہ ہائے احادیث کے مولفین پر صادق آتی ہے) جنہیں متذکرین اور صحیح ترین کہا جاتا ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ حیات کے بعد جمع کئے گئے) بہر حال یہ مجموعے وحیِ مکتوب کی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ خدا کا کلام نہیں بلکہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اقوال ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ بہت عام ہے لیکن ان میں بعض ایسے بیانات ملتے ہیں جن میں سائنسی نقطہ نظر سے غلطیاں پائی جاتی ہیں خاص کر طبی علاجات کے بارے میں ہم قدرتی طور پر مذہبی نوعیت کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ یہاں احادیث کے حوالے سے ان پر بحث نہیں کی گئی۔ بہت سی احادیث کا درجہ مشکوک ہے اور ان پر خود مسلمان سائنسدانوں نے جرح و تنقید کی ہے۔ اس کتاب میں جب سائنسی نقطہ نظر سے کسی حدیث کی حیثیت زیرِ بحث آئی ہے تو اس کا اہل مقدمہ حدیث کو سائنسی نقطہ نظر سے قرآن سے الگ دکھانا اور دونوں کے درمیان مایہ الامتياز قائم کرنا ہے کیونکہ قرآن میں کوئی ایک بھی ایسا بیان نہیں ملتا جو سائنسی نقطہ نظر سے ناقابلِ تسلیم ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کا یہ باہمی فرق خاصا جو نکا دینے والا ہے۔ جو لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قرآن کا مصنف سمجھتے ہیں، مندرجہ بالا ملاحظہ کی روشنی میں ان کا مفروضہ قرین عقل نہیں رہتا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک انسان جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور اُمی تھا وہ ادبی وصف اور مرتبے کے لحاظ سے پورے عربی ادب میں اہم ترین مصنف بن گیا؟ اس نے سائنسی نوعیت کے ایسے حقائق کیسے بیان کئے جو اس زمانے میں کسی دوسرے انسان کو نہیں سوجھے تھے؟ اور پھر ان موضوعات پر اس کے بیانات میں غلطی کا نشانہ تک نہیں پایا جاتا۔؟

اس کتاب میں خالص سائنسی نقطہ نظر سے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کے ایک انسان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ قرآن میں مختلف النوع موضوعات پر ایسے بیانات دے جو اس کے اپنے زمانے سے متعلق نہیں اور پھر وہ ایسے امور سے مطابقت رکھتے ہیں جو کئی صدی بعد منکشف ہوئے میرے نزدیک قرآن کی کوئی انسانی توجیح ممکن نہیں ہے۔

۱۔ یہی قرآن کا دعویٰ اور کھلا چیلنج ہے۔ مترجم

قرآن کی صدا

قرآن کے متن کی صحت و صداقت غیر متنازعہ فیہ ہے۔ اس لیے الہامی کتابوں میں اسے بے مثال پوزیشن حاصل ہے۔ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید اس کی ہمسری نہیں کر سکتے اس کتاب کے پہلے دو حصوں میں ان ترمیموں اور تحریفوں کا جائزہ لیا جا چکا ہے جو عہد نامہ عتیق اور اناجیل میں ان کی موجودہ شکل میں آنے سے پہلے کی گئیں۔ قرآن ہر یہ بات صادق نہیں آئی کیونکہ یہ خود پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانے ہی میں احاطہ تحریر میں آچکا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے لکھا گیا اور کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔

قرآن اور بائبل میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں اور انھیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں ان کا باعث وہ سوالات نہیں ہیں جن کا تعلق بنیادی اور لازمی طور پر تعین نہایت سے ہے۔ بعض لوگ ہمیشہ ایسے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اور وہ ان حالات کا کوئی لحاظ نہیں کرتے جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے جب یہودی عیسائی اور قرآنی تشریلات تحریر میں لائی گئیں۔ وہ ان حالات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے جو پیغمبر اسلام پر قرآن کے نزول کے وقت پائے جاتے تھے۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کا ایک متن (قرآن) بغیر کسی تبدیل و تحریف کے ہم تک پہنچ جائے بمقابلہ بعض دوسرے متنوں (عہد نامہ عتیق) کے جو اس سے تقریباً پندرہ سو سال زیادہ پرانے ہیں۔ یہ رائے اگرچہ صحیح ہے تاہم اس بارے میں اسے کافی وشاہی وجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ بات زیادہ تر گزشتہ صدیوں میں یہودی، عیسائی مقدس کتابوں کے متنوں میں ترمیم و تحریف کے لیے معذرت خواہی کے طور پر بھی جاتی ہے اور اس سے یہ مراد نہیں ہونی کہ قرآن کا

متن جو نسبتاً حالیہ زمانے کا ہے اور کم پڑا ہے اسے انسان کے ہاتھوں ترمیم و تحریف کا آثار ظہور نہیں۔ جہاں تک عہد نامہ عتیق کا تعلق ہے اس کے ایک ہی کہانی بیان کرنے والوں کی محض تعداد ہی اتنی زیادہ ہے اور پھر قبل عیسائیت کے زمانے سے اس کی بعض کتبوں کے متنوں میں اس قدر ترمیم و تحریف ہوئی ہے کہ یہ دونوں باتیں اس کی نادرستی اور تعداد کا باعث بن گئی ہیں۔ جہاں تک اناجیل کا تعلق ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان میں یسوع مسیح کے الفاظ من و عن دے گئے ہیں یا جو کام انھوں نے کیے، ان کو صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور حقیقت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے مختلف اوقات پر تیار کیے جانے والے مختلف نسخوں کے متن میں صحت و صداقت سے غفلت برتی گئی نیز یہ کہ ان کے معنی و واقعات کے معنی شاہد نہ تھے۔

نیز قرآن جو وحی مکتوب ہے اور احادیث جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے افعال اور اقوال سے متعلق بیانات کا مجموعہ ہیں، کے باہمی فرق و امتیاز پر بھی توجہ دینی ہوگی پیغمبر اسلام کے بعض اصحاب نے ان کی رحلت کے فوراً بعد انھیں احاطہ تحریر میں لانا شروع کر دیا تھا چونکہ اس میں انسانی ہمو و فروگزاشت کا عنصر شامل ہو جانے کا امکان ہو سکتا تھا، اس لیے بعد میں احادیث کے مجموعے نئے سے نئے تیار کئے گئے اور انھیں کڑی جرح و تعدیل کے عمل سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ اس عمل سے گزر کر جو مجموعے تیار ہوئے، انھیں بے حد وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن اناجیل کی طرح ان کے درجہ صحت و استناد میں فرق ہے۔ کوئی ایک انجیل بھی خود مسیح کی زندگی میں نہیں لکھی گئی (وہ سب کی سب ان کے دنیاوی مشن کے خاتمے کے مندوبوں بعد لکھی گئیں) اسی طرح احادیث کا ایک بھی مجموعہ پیغمبر کی زندگی میں مرتب نہیں ہوا۔

اس حقیقت سے کہ آنحضرت کی حیات مبارکہ ہی میں بعض صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور ان کے اعمام مدوین حدیث کی تاریخیں لکھتے ہیں۔ ترجمہ۔

سہ درست ہے کہ آج جو مجموعہ ہائے حدیث ادل ہیں وہ آنحضرت کی وفات کے بعد مرتب ہوئے لیکن بعض صحابہ نے اپنے ذاتی مجموعہ ہائے حدیث آپ کی زندگی میں تیار کیے تھے جن کی حیثیت ذاتی اور انفرادی تھی۔ مترجم

لیکن قرآن کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی ویسے ویسے پیغمبرؐ اذن ان کے متبعین آیتوں، سورتوں کو زبانی یاد کرتے گئے اور نمازوں میں ان کی تلاوت کیا کرتے، میزان کے مقرر کردہ کاتبان وحی اسے احاطہ تحریر میں بھی لاتے گئے۔ لہذا قرآن کا آغاز صحت و استناد کے دو ایسے عناصر کے ساتھ ہوا جو اناجیل کو حاصل نہیں، پیغمبرؐ کے انتقال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس زمانے میں جب کہ ہر شخص لکھنا نہیں جانتا تھا لیکن ہر شخص زبانی تلاوت کر سکتا تھا، تلاوت میں بڑا فائدہ تھا کیونکہ جب قرآن کا قطعی متن مرتب کیا گیا تو تلاوت کرنے والوں کی مدد سے اس کی دہری جانچ پڑتال ممکن ہو سکی۔

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر قرآن کی وحی فرشتہ اعظم جبریلؑ کے ذریعے نازل ہوتی تھی وحی کا سلسلہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زندگی کے بیس سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ اس کا آغاز سورہ نمبر ۹۶ (علق) کی ابتدائی آیات سے ہوا، پچ میں تین سال تک یہ سلسلہ منقطع رہا اور پھر ان کی وفات (۳۳ء) تک بیس سال کے طویل عرصے تک وحی کا نزول ہوتا رہا یعنی ہجرت (۶۲ء) سے دس سال پہلے اور دس سال بعد تک۔

سب سے پہلے سورہ علق (نمبر ۹۶) کی یہ پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَمَا بَدَأَ إِلَّا كَرَمًا ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

ترجمہ:- بڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا مجھے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ بڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس

لے ان الفاظ نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دل و دماغ کو بے حد متاثر کیا بلکہ یہ ان کے دل و دماغ پر بھی گئے، ہم آگے چل کر ان کی تعبیر و تفسیر کریں گے خاص کر اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر کھانا نہیں جانتے تھے۔ مفت

نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔

پروفیسر حمید اللہ نے قرآن کا فرانسیسی زبان میں جو ترجمہ کیا ہے اس کے تعارف میں وہ لکھتے ہیں کہ اس ابتدائی موضوعات میں سے ایک موضوع ”انسانی قلم کے ایک ذریعے کی حیثیت سے قلم کی تعریف“ بھی تھا۔ اس سے قرآن کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کے لیے پیغمبرؐ کی فکر و سرمد سمجھ میں آجاتی ہے۔“

قرآن کے متون سے یہ باقاعدہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے پیغمبرؐ پر جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، ہم دیکھیں گے کہ اس لحاظ سے قرآن کہاں تک معمر اور مستند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے ماننے والے جو انھیں گھیرے رہتے تھے، قرآن کے نازل شدہ حصے زبانی تلاوت کیا کرتے تھے اس لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن میں کسی واقعے کا ذکر جو حقیقت سے بعید ہو کیونکہ پیغمبرؐ کے اصحاب خصوصاً کاتبان وحی اور دوسرے نقل کرنے والوں سے اس کی آسانی سے تصدیق کی جاسکتی تھی۔

ہجرت مدینہ (۶۲ء) سے پہلے کی چار مکی سورتوں میں قرآن کے تحریر میں لائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ ص (آیات ۱۶۱-۱۶۲) میں فرمایا گیا ہے:

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ قَرُوءَةً مَّطَهَّرَةٍ ۝ يَا لَيْلِي سَفَرًا ۝ حَسْبُ اِيَّامٍ يَذْكُرُهَا ۝

ترجمہ:- ہرگز نہیں یہ تو ایک نعت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں۔ بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، سوزناور نیک کاتبوں کے ہاتھوں عبد اللہ بن مسعود علی نے اپنے ترجمہ قرآن (۱۳۴ء) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے بیالیس یا بیستائیس سورتیں قبلہ کی جاچکی تھیں لہذا یاد رہے کہ قرآن کی کل سورتوں کی تعداد ۱۱۴ ہے۔

اب یسجہ سورہ البروج (۸۵) کی آیات ۲۱: ۲۲:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُّجِيدٌ ۝ لَّا فِي كُوفٍ مَّحْفُوظٍ ۝

ترجمہ: بلکہ یہ قرآن بلند پایہ ہے۔ اس لوح میں (نقل ہے) جو محفوظ ہے۔

اور سورہ الواقعہ (۱۵) کی آیات ۷ تا ۸۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ۝ قُرْآنٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔

اسی طرح سورہ الفرقان (۲۵) کی پانچویں آیت:

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ اَلَمْ يَكْتُتْهَا فَيَنْسُخْهَا عَمَّا يُحِيطُ بِكُفْرًا ۚ وَلَآ يَذَرُهَا ۝

ترجمہ: کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے جمع و شام سائی جاتی ہیں۔

یہاں پیغمبر اسلام کے خلاف ان کے دشمنوں کے الزامات کا ذکر آگیا ہے جو انہیں (معاذ اللہ) جھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ کوئی دوسرا شخص انہیں پرانے زمانے کے قصے کہانیاں لکھواتا تھا اور وہ لکھتے جاتے تھے یا کسی سے لکھواتے تھے لایات میں استعمال شدہ لفظ اَلَمْ يَكْتُتْهَا کے معنی مختلف فیہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لکھا نہیں جانتے تھے۔ کچھ بھی ہو، اس آیت میں قرآن کو تحریر میں لانے کا ذکر ہے جس کی خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے تائید ہی کی ہے۔

سورہ المائدہ (۹۸) ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات ۲-۳ میں آخر بار ان اوراق کا ذکر ملتا ہے جن پر یہ خدا کی ہدایات (قرآن) لکھی گئی تھیں:

لہ قرآن کے معنی پڑھنا بھی ہے۔ مصنف

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝

ترجمہ: یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔

اس لیے خود قرآن میں ایسے قرائن ملتے ہیں کہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانے میں قرآن احاطہ تحریر میں لایا جا چکا تھا۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے صحابہ میں سے متعدد نے کاتبِ وحی کی حیثیت سے کام کیا جن میں سب سے مشہور زید بن ثابت تھے جن کا نام آنے والی نسلوں کے لیے یادگار رہ گیا۔

بروفیئر حمید اللہ نے اپنے فرانسیسی ترجمہ قرآن (۱۹۷۱ء) کے دیباچہ میں ان حالات کی بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے جو قرآن کا متن قلمبند کرنے کے زمانے میں پائے جاتے تھے اور یہ حالات پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے انتقال تک موجود رہے۔ بروفیئر موفو لکھتے ہیں:

اس پر تمام راویوں کا اتفاق ہے کہ جب بھی قرآن کا کوئی حصہ یا ٹکڑا نازل ہوتا تھا پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے کسی بڑے لکھے صحابی کو بلا لیتے تھے اور اسے لکھواتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی ٹھیک ٹھیک بتا دیتے تھے کہ اس ٹکڑے کو پہلے سے نازل شدہ قرآن میں کہاں رکھنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لکھواتے تھے، لکھوانے کے بعد کاتب سے پڑھ کر سنانے کو کہتے کہ اگر کتابت میں کوئی سہو ہو گیا ہو تو اسے درست کر دینا۔

..... ایک دوسری مشہور روایت ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ قرآن جبریل کو سنانے لگتے تھے..... اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے کے رمضان میں انہوں نے جبریل کو دو دفعہ قرآن سنایا۔

..... یہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے ہی سے معمول کی مقررہ تلاوت

مہدات کے علاوہ مسلمانوں میں رمضان کے مہینے میں شب بیداری کرنے اور پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا رواج چلا آتا ہے۔ متعدد روایات میں مزید کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی زید بن ثابت قرآن کے اس آخری موقع پر موجود تھے۔ متعدد دوسرے افراد کا بھی ذکر ملتا ہے۔

اس پہلے جمع قرآن یعنی اسے احاطہ تحریر میں لانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کی گئیں۔ مثلاً پھٹی پھڑا پھڑی تختیاں، اونٹ کے شانے کی ہڈی، نرم پتھر وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو قرآن زبانی یاد کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ نمازوں میں قرآن کی جن سورتوں کی تلاوت کی جاتی تھی وہ انہوں نے زبانی یاد کر لیں اور ایسے بھی حفاظ تھے جنہوں نے سارا کاسانا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا۔ انہوں نے اسے ہر طرف اور دوسرے ملکوں میں پھیلا دیا۔ قرآن کو ضبط تحریر میں لاکر اور زبانی یاد کر کے محفوظ کرنے کا دہرا طریقہ ہے۔ حد مفید ثابت ہوا۔

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وفات کے فوراً ہی بعد حضرت ابوبکرؓ نے ان کے سابق کاتب وحی زید بن ثابت کو قرآن کا ایک نسخہ تیار کرنے کو کہا۔ زیدؓ نے تعمیل کی حضرت عمر بن خطاب کے کہنے سے زید بن ثابت نے ان معلومات سے استفادہ کیا جو انھیں مدینہ میں مل سکیں۔ مثلاً حفاظ کی شہادت، نئی طور پر لوگوں نے قرآن کی جو نقلیں مختلف چیزوں (جھلی پھڑا پھڑی وغیرہ) اس ساری تنگ و دو اور احتیاط کا مقدمہ تھا کہ جمع و ترتیب قرآن میں کوئی غلطی نہ رہ جائے اس طرح قرآن کا ایک بے حد صحیح نسخہ مرتب کر لیا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) نے بعد میں ایک جلد میں مصحف تیار کرایا جو انہوں نے محفوظ کر لیا اور اپنی وفات پر اپنی بیٹی (ام المومنین) حفصہؓ جو یہ عمر کی بیوہ تھیں کے حوالے کر دیا۔

حضرت عثمان نے ہمارے ایک کیشن مقرر کیا تاکہ تنفع اور نظر ثانی کر کے ایک نسخہ مصحف تیار کرے۔ اس طرح مصحف عثمانی تیار ہوا۔ ابوبکرؓ کے عہد میں قرآن کا جو نسخہ مرتب

ہوا تھا اور اب تک (ام المومنین) حفصہؓ کی تحویل میں چلا آتا تھا، مصحف عثمانی کی تدوین کے وقت اس کی جابجائے پڑنا لگی۔ کیشن نے ان مسلمانوں سے رجوع کیا اور ان سے صلاح و مشورہ کیا جنہیں قرآن حفظ تھا۔ متن کی صحت و درستی کا بڑی شد و مد سے مفید تجزیہ کیا گیا۔ اگر کسی معمولی سی آیت کے نفسِ مضمون یا الفاظ کے متعلق ذرا سا بھی شک نہ ہوا تو اسے مصحف میں جگہ دینے سے پہلے اس بارے میں گواہوں کا متفق ہونا ضروری سمجھا گیا۔ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کی بعض آیات ہدایت و احکام کے متعلق دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ پیغمبر اسلامؐ کا تبلیغ و رسالت کا سن بیس سال سے زائد عرصے پر محیط تھا تو اس کی وجہ آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے اس جمع و تدوین کی سامعی کے نتیجے میں جو متن مرتب ہوا، اس میں سورتوں کی وہی ترتیب رکھی گئی جس ترتیب سے پیغمبر اسلامؐ خود رمضان کے مہینے میں پڑھتے تھے۔

سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، خاص کر حضرت عثمانؓ کو قرآن جمع کرنے اور اس کا نسخہ مصحف تیار کروانے پر راغب کیا؟ اس کی وجوہات بہت سیدھی سادی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابتدائی دہوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اور ان قوموں نے بھی اسے قبول کرنا جن کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ اس لیے یہ بالکل ضروری تھا کہ قرآن کے مستند اور صدقہ متن کے نسخے لوگوں تک پہنچائے جائیں جو اصل کے عین مطابق ہوں عثمانؓ کے عہد میں جو نظر ثانی اور تنقیح ہوئی، اس کا بھی مقصد تھا۔

عثمانؓ نے اس نسخہ مصحف کی نقلیں اسلامی سلطنت کے تمام مراکز میں بھیجوائیں۔ پروفیسر حمید اللہ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاشقند اور استنبول میں قرآن کے ایسے نسخے موجود ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وہی ہیں جو عثمانؓ نے تیار کر لئے تھے۔ دنیا کے اسلام میں جو قدیم ترین نسخے پائے جاتے ہیں، وہ نقل کی ایک آدھ ممکنہ ہو کو چھوڑ کر بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہی بات ان نسخوں پر بھی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں (بعض اجزا پیرس کے قومی کتب خانے میں بھی موجود ہیں جو

آسمانوں اور زمین کی تحقیق

بائبل کے بیانات سے اختلافات اور مشابہات

عہد نامہ عتیق کے برعکس قرآن میں کائنات کی تخلیق کا مکمل بیان ایک ہی جگہ نہیں دیا گیا۔ ایک مسلسل بیان کی بجائے قرآن میں مختلف مقامات پر بکھری ہوئی عبارات ملتی ہیں جو تخلیق کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہیں اور تخلیق کے سلسلے دار مراحل کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کہیں کم تفصیل دی ہے اور کہیں زیادہ۔ تخلیق کے واقعات کی پیشکش کا ایک واضح تصور حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت سی سورتوں میں تخلیق کے متعلق جو ٹکڑے ملتے ہیں وہ سب اکٹھے کر لے جائیں۔

ایک ہی موضوع کے بارے میں بیانات کا پوری کتاب میں بکھرے ہوئے ہونا صرف تخلیق ہی سے مخصوص نہیں۔ قرآن میں بہت سے دوسرے اہم موضوعات کے بارے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے مثلاً ارضی یا سماوی مظاہر یا انسان سے متعلق مختلف مسائل جو سائنسدانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں یہاں کوشش کی گئی ہے کہ ان میں سے ہر موضوع کے بارے میں قرآنی آیات کو یکجا کر دیا جائے۔

بہت سے یورپی شارمین کے نزدیک قرآن میں تخلیق کا بیان بائبل کے بیان سے بہت مشابہ ہے اور وہ قرآن اور بائبل کے بیانات کو پہلو بہ پہلو رکھ دینے پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ یہ تصور یقیناً غلط ہے کیونکہ بعض بہت نمایاں اختلافات موجود ہیں۔ بعض ایسے موضوعات ہیں جو سائنسی نقطہ نظر سے کسی طرح بھی خیر اہم نہیں، ان کے بارے میں قرآن میں ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں جن کے مثل بائبل میں تلاش

ماہرین کی رائے میں آٹھویں اور نویں صدی عیسوی یعنی دوسری یا تیسری صدی عری سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے شمار قدیم نسخے جو پائے جاتے ہیں باہم متفق ہیں سوائے چند بہت ہی معمولی تبدیلیوں کے جن سے متن کے عام معانی و مطالب میں ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یاق عبارت ایک سے زیادہ تعبیر و تشریح کی اجازت دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قدیم رسم الخط آج کے مقابلے میں زیادہ سیدھا سادہ تھا۔

قرآن کی ۱۱۴ سورتوں کو ان کی بتدریج گھٹی ہوئی طوالت کے لحاظ سے مرتب کیا گیا تھا لیکن بعض مستثنیات بھی تھیں۔ زمانہ نزول کی تاریخی ترتیب کو مدنظر نہیں رکھا گیا تھا۔ تاہم اکثر سورتوں کے بارے میں ان کی ترتیب نزول معلوم ہے۔ متن میں متعدد مقامات پر بہت سی بیانیہ عبارتیں ہیں جن میں بعض دفعہ (الفاظ و واقعات کا) اعادہ پایا جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیان جو ایک جگہ نامکمل صورت میں آیا ہے دوسری جگہ ایک عبارت میں تفصیلات کا اضافہ کر دیا گیا ہے قرآن میں بہت سے ذکر مضامین کی طرح جدید سائنس سے متعلقہ باتیں بھی جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں اور درجہ بندی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔

۱۔ مثلاً اعراب کے نہ ہونے سے ایک فعل معروف بھی پڑھا جاسکتا تھا اور مجهول بھی اور بعض دفعہ مذکر یا مؤنث بھی لیکن اکثر حالات میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اکثر یاق عبارت سے مطلب واضح ہو جاتا تھا۔ معنی

۲۔ ملاحظہ فرمائیے ”ضمیمہ“ (۱)

کرنا بے کار ہو گا۔ مؤخر الذکر میں ایسے بیانات ملتے ہیں جن کے ہم معنی و مساوی بیانات قرآن میں نہیں پائے جاتے۔

دونوں کتابوں میں جو نمایاں مشابہتیں پائی جاتی ہیں وہ بخوبی معلوم ہیں۔ ان میں یہ امر واقعہ بھی ہے کہ پہلی نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں تخلیق کے سلسلے وار مراحل کی تعداد کمال ہے۔ یعنی بائبل کے چھ دن قرآن کے چھ دنوں سے مطابقت رکھتے ہیں لیکن اصل میں یہ سلسلہ محض تعداد ایام کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے اور یہاں اس کا جائزہ لینا مناسب ہے۔

تحقیق کے چھ ادوار

بائبل کے اس بیان میں کوئی ابہام و اشتباہ نہیں کہ خدا نے کائنات کی تخلیق چھ دن میں مکمل کی اور ساتویں یعنی بہت کے دن آرام کیا۔ یہ سات دن ہفتے کے سات دنوں سے مشابہ ہیں۔ یہ دکھایا جا چکا ہے کہ کیسے چھٹی صدی قبل مسیح کے مذہبی پیشواؤں کے اس طرز بیان سے لوگوں کو بہت منانے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تمام یہودیوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بہت کے دن آرام کریں۔ جیسا کہ خود خدا نے ہفتے کے چھ دن محنت کرنے کے بعد کیا۔

لفظ 'دن' کی بائبل جو تشریح کرتی ہے اس کا مطلب وقت کا وہ وقفہ ہے جو اس کا زمین کے لیے سورج کے دو طلوعوں یا غروبوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دن کی یہ تعریف کی جائے تو وہ زمین کی خوری گردش سے متعین ہوتا ہے۔ منطقی نقطہ نظر سے

بائبل کے اس بیان کا ذکر کیا گیا ہے وہ نام نہاد مشائخی روایت (Sacerdotal version) سے لیا گیا ہے جس پر اس کتاب کے پہلے حصے میں بحث کی جا چکی ہے۔ بائبل کے موجودہ متداول نسخے میں نام نہاد یہودی روایت کا اختصار نے سطوح میں لایا گیا ہے اس لیے وہ اس قدر غیر متعمق اور نا کافی ہے کہ یہاں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ مصنف نے جہاں دن بہت کا مطلب ہے آرام کرنا۔ (مصنف)۔ اردو جہد نامہ متقی میں اب اس کا ترجمہ 'فارغ ہوا' لیا گیا ہے۔ (مترجم)

دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ اس تعریف کے مطابق 'دنوں' کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جس میکانیت سے ان کا ظہور ہوتا ہے یعنی زمین کا وجود اور سورج کے گردش کی گردش بائبل کے بیان کے مطابق تخلیق کے ابتدائی مرحلوں میں وہ میکانیت ابھی متعین نہیں ہوئی تھی اس عدم امکان پر کتاب کے پہلے حصے میں زور دیا جا چکا ہے۔

جب ہم قرآن کے اکثر تراجم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق بھی تخلیق کا عمل چھ دن میں پورا ہوا اور یہ بیان بائبل کے بیان سے ملتا جلتا ہے مگر اس کے لیے قابل الزام قرار دینا مشکل ہے کہ انھوں نے عربی لفظ 'ایام' کا ایک عام ترین ترجمہ 'ڈیز' (Days) کر دیا۔ عام طور پر ترجموں میں ایسا ہی کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن کی ساتویں سورت کی آیت ۵۴ کا حسب ذیل ترجمہ ہے:

Your Lord is God who created the heavens and the earth in six days.

(تمہارا خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔)

قرآن کے ایسے تراجم اور تفاسیر بہت ہی کم ہیں جن میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہو کہ لفظ 'ایام' کا ترجمہ دراصل 'ادوار' ہونا چاہیے۔ مزید برآں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر قرآنی عبارات میں تخلیق کے مراحل کو 'ایام' (Days) میں تقسیم کیا گیا ہے تو ایسا عدا کیا گیا ہے تاکہ اسلام کے ظہور کے وقت یہودیوں عیسائیوں کے جو اعتقادات تھے، انہیں اپنایا جائے اور تخلیق کے متعلق ان کے اس اعتقاد عام سے کھلم کھلا تضاد نہ ہو۔

بائبل کے بیان کے مطابق زمین کو خدا نے تیسرے دن اور سورج کو چوتھے دن پیدا کیا۔ تب تک زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا سوال ہی نہ تھا اس لیے طلوع و غروب کی بنیاد پر دنوں کا شمار بھی نہ ہو سکتا تھا اور کچھ جدید سائنس کی رو سے سورج پہلے پیدا ہوا اور زمین بہت بعد میں سورج ہی سے الگ ہو کر بنی، لہذا بائبل کے بیان کی غلطی ظاہر ہے۔ مترجم۔

سہ انگریزی میں ڈیز (Days) سہ انگریزی میں پیرڈ (Period)۔ مترجم

اس انداز فکر کو متروک کرنے کی خواہش کے بغیر بھی اس مسئلے کو نسبتاً زیادہ گہری نظر سے دیکھا جاسکتا ہے اور خود قرآن ہی کی روشنی میں اس کی جانچ پرکھ کی جاسکتی ہے اور زیادہ عمومی حیثیت سے نزول قرآن کے عہد کی مروجہ عربی زبان کے لحاظ سے عربی زبان کے لفظ 'یوم' (جمع ایام) جس کا ترجمہ اب بھی مغربی مترجمین 'ڈے' (Day) کیے جا رہے ہیں، کے معنی متعین کیے جاسکتے ہیں۔

عام روزمرہ میں اس لفظ کے معنی دن (Day) ہی ہیں لیکن اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے معنی میں ایک دن کے غروبِ آفتاب سے دوسرے دن کے غروبِ آفتاب کی طوالت وقت سے زیادہ دن کی روشنی (Diurnal light) کا مفہوم ہوتا ہے لیکن 'یوم' کی جمع 'ایام' کے معنی صرف دن (Day) ہی نہیں ہوتے بلکہ طویل ابتداء زمانہ بھی ایک غیر معین عرصہ وقت (لیکن ہمیشہ طویل)۔ اس لفظ میں 'عرصہ وقت' کے جو معنی شامل ہیں، وہ قرآن میں دوسری جگہ ملیں گے چنانچہ سورہ ۲۷ (الحمدہ) کی آیت میں آیا ہے یَذَرُ الْأَمْوَانَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

ترجمہ: وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات میں تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی تعداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے۔ (یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس سے پہلے کی جو بھی آیت میں ٹھیک ٹھیک بتایا گیا ہے کہ تخلیق کائنات کا عمل کچھ ادوار میں تکمیل کو پہنچا) سورہ ۷۰ (المعارج) کی آیت ۴ میں ارشاد ہوتا ہے:

لہ عربی ادب میں 'ایام عرب' کی اصطلاح عام ہے جس کے معنی عرب کے زمانہ قدیم کے جنگی واقعات ہوتے ہیں۔ ابو عبد اللہ عبد الملک نے اسی عنوان سے عرب کے قبل اسلام کے واقعات و حالات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ 'ایام عرب' سے بھی عرب کی تاریخ کا غیر معین طویل عرصہ وقت ہی مراد ہے۔ مترجم۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ ۝

ترجمہ: ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے)

اس حقیقت کی طرف ابتدائی مفسرین کی توجہ بھی گئی تھی کہ لفظ 'یوم' کا مطلب ایک راسخ عرصہ وقت ہو سکتا ہے جو اس عرصہ وقت سے مختلف ہو جو لفظ 'یوم' سے ہم ادیتے ہیں لیکن کائنات کی تخلیق و تشکیل کے مختلف ادوار کی طوالت کے متعلق جو معلومات اب ہمیں حاصل ہیں، انہیں حاصل نہ تھیں۔ مثلاً سولہویں صدی عیسوی میں ابو السعودؒ نے گردش زمین کی نسبت سے 'دن' کی سیتی تعریف کا کوئی تصور نہ تھا، اس کا خیال تھا کہ تخلیق کے عمل کی تقیم اس طرح کرنی چاہیے جو مروجہ المعنی دنوں میں نہ ہو بلکہ قطعاً میں (عربی میں 'نوبہ')

جدید مفسرین نے اس تشریح و تاویل کی طرف رجوع کیا ہے۔ عبداللہ یوسف علی نے اپنی تفسیر (شائع شدہ ۱۳۳۷ھ) میں تخلیق کائنات کے مراحل سے متعلق آیات کی تشریح کرتے وقت اس بات پر زور دیا ہے کہ ان آیات میں لفظ ایام سے عام دن مراد نہیں بلکہ بہت طویل ادوار زمانہ ہائے دراز یا جنگ مراد ہیں۔

لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی رو سے تخلیق کائنات کچھ طویل ادوار میں ہوئی، جدید سائنس کی رو سے ابھی یہ مسئلہ حقیقت نہیں کہ کائنات کی تخلیق و تشکیل جن عرصہ ادوار و مراحل سے گزری ان کی تعداد کچھ تھی لیکن جدید سائنسی انکشافات اور معلومات کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ کائنات کی تخلیق و تشکیل ایسے طویل ادوار میں ہوئی جن کے مقابلے میں 'دن' جیسا کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں مفہوم فراموش ہو گئے۔

لہ معنی ایک طویل عرصہ وقت ہے دوسرے طور پر آفتاب تک۔ مترجم
لہ اس لیے وہ 'سیتہ ایام' کی سائنسی تشریح و تعین نہ کر سکے۔ مترجم

قرآن کی طویل ترین عبارتوں میں سے ایک میں تخلیق کا بیان کرتے وقت اس کے ساتھ زمینی واقعات اور آسمانی واقعات کا بیان جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سورہ حمۃ السجده (۳۱) کی آیات ۱۲ تا ۱۹ ہیں۔ ان میں خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام سے خطاب ہے۔ ملاحظہ ہو:

قُلْ أَنتُمْ كُفْرُؤُنِ بِاللَّهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي يُومَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْتَ إِذَا دَعَاكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا سِرًّا وَاسِي مِنْ قَوْفِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً اللَّيَالِي ۝ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۝ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۝ وَحِفْظًا ۝ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

ترجمہ: اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہم ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنادیا؟ وہی سارے جہانوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اس سے اس پر پہاڑ بنادیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان ہمیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا ”وجود میں آجاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو“ دونوں نے کہا ”ہم آگئے“ فرما ہر دو دنوں کی طرح۔ تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنادیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا۔ اور اسے خوب محفوظ رکھا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست عظیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

سورہ حمۃ السجده (۳۱) کی یہ چار آیات متعدد نکات کی حامل ہیں خُلاصہً اسلوی کا ابتداء نہیں دار ہونا اور آسمانوں کی تعداد ہنگامہ کی بجائے حد سہمائی تعریف۔ اس عدد کے پس پردہ کار فرما مغفیت کا ہم جائزہ لیں گے۔ خدا اور ابتدائی حالت کے آسمان اور زمین کا مکالمہ بھی رمز یہ نوعیت کا ہے۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اپنی تشکیل کے بعد زمین اور آسمان خدائی احکام کے مطیع و پابند ہو گئے۔

بعض ناقدین کو اس عبارت اور تخلیق کے چھ ادوار کے بیان میں تضاد نظر آتا ہے زمین کی تخلیق کے دو ادوار ساکنانِ ارض کے لیے اس کے وسائلِ رزق کے پھیلاؤ کے چار ادوار اور آسمانوں کی تشکیل کے دو ادوار کو جمع کریں تو کل آٹھ ادوار ہو جاتے ہیں جو مذکورہ بالا ادوار سے متناقض ہیں۔

یہ قرآنی عبارت جو انسان کو خدا کی قدرتِ کاملہ پر غور و فکر کرنے پر مائل کرتی ہے کہ اس نے تخلیق کا آغاز زمین سے کیا اور آسمانوں پر ختم کیا، دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے جو لفظ ”ثُمَّ“ سے شروع ہوتے ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ کا ترجمہ ”More over“ (علاوہ ازیں) کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے معنی ”پھر“ اور ”تب“ بھی ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں مذکورہ واقعات کا تسلسل یا ان واقعات سے متعلق انسانی غور و فکر کا سلسلہ و تواتر مراد ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلو بہ پہلو رکھے ہوئے واقعات کی طرف محض ایک اشارہ ہو اور اس سے یہ مراد نہ ہو کہ وہ یکے بعد دیگرے ظہور میں آئے، صورت واقعہ کچھ بھی ہو، آسمانوں کی تخلیق کے ادوار اور زمین کی تخلیق کے دو ادوار ہر زمانہ ہو سکتے ہیں یعنی تخلیق کے دونوں عمل پہلو بہ پہلو بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ ایک وقت زمین بھی تخلیق ہو رہی ہو اور آسمان بھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قرآن میں کائنات کی تخلیق کے بنیادی عمل کو کس طرح پیش کیا گیا ہے اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ عمل جدید تصورات کے مطابق مشترکہ طور پر آسمانوں اور زمین پر لاگو ہو سکتا ہے۔ تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں

۱۔ اندوراج میں ”پھر“ اور ”تب“ ہی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ ترجمہ

بیان کردہ واقعات کے ایک ساتھ ظہور میں آنے کا تصور انتہائی قریب عقل ہے۔
یہاں جس قرآنی عبارت کا اقتباس اور حوالہ دیا گیا ہے اس میں اور قرآن کی دوسری
عبارتوں میں جن میں چھادوار میں تخلیق کا کائنات کا ذکر ہے کوئی تناقص نہیں معلوم ہوتا۔

قرآن میں زمین اور آسمانوں کی تحقیق

کے متعلق کسی تقدم و تاخر کا ذکر نہیں ملتا

قرآن سے جو دو اقتباس اوپر دئے گئے ہیں ان میں سے ایک (۴: ۱۰۷) میں
آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے جب کہ دوسری عبارت (۲۱: ۱۰-۱۷) میں زمین
اور آسمانوں کی تخلیق کا اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آسمانوں اور زمین کی
تخلیق کے تقدم و تاخر کی تعیین نہیں کرنا کہ آسمان پہلے بنائے گئے یا زمین۔

ان آیات کی تعداد بہت قلیل ہے جن میں زمین کا ذکر پہلے کیا گیا ہے مثلاً
سورہ البقرہ (۲) کی انیسویں آیت اور سورہ طہ (۲۰) کی چوتھی آیت جس میں اس کی طرف
اتناہ ہے ”جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا“ اس کے برعکس ان آیات
کی تعداد کافی زیادہ ہے جن میں آسمانوں کی تخلیق کا ذکر زمین سے پہلے کیا گیا ہے مثلاً
سورۃ الاعراف (۷) آیت ۵۴ سورہ یونس (۱۰) آیت ۴ سورہ ہمد (۱۱) آیت ۷ سورہ
الفرقان (۲۵) آیت ۵۹ سورہ الحجۃ (۳۲) آیت ۴ سورہ ق (۵۰) آیت ۳۸ سورہ الخدر
(۵۷) آیت ۴ سورہ النہضت (۷۹) آیات ۲۷ تا ۳۳ سورہ الشمس (۹۱) آیات ۱-۵۔

حقیقت یہ ہے کہ سورۃ النہضت (۷۹) کے علاوہ قرآن میں کوئی دوسری ایسی
عبارت نہیں ملتی جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے تقدم و تاخر کا تعیین پایا جاتا
ہو۔ صرف ایک معمولی حرف عطف ’و‘ کے ذریعے دونوں الفاظ (السموات والارض)
کو جوڑ دیا گیا ہے یا اس غرض سے لفظ ’ثم‘ استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا
عبارت میں میرے خیال میں قرآن میں صرف ایک ہی ایسی عبارت ہے جس میں

تخلیق کے خلف مراد کا ترتیبی تقدم و تاخر صاف طور پر متعین کیا گیا ہے اور یہ سورۃ النہضت
کی آیات ۲۷ تا ۳۳ پر مشتمل ہے۔
وَ اَنۡتُمۡ اَشۡدُّ حَلۡقًا اَمَ السَّمَآءُ بِہَا ۝ رَافَعَ سَمۡكَہَا
فَسَوَّہَا ۝ وَاَعۡطٰشَ لَیۡلِہَا وَاَخۡرَاجَ قُحۡہَا ۝ وَاَلَا مَرۡقٰی بَعۡدَ
ذٰلِكَ دَخَلِہَا ۝ اَخۡرَاجَ مِیۡثَہَا مَآءً دَمَرٌ عَلَیہَا ۝ وَاَلۡجِبَالُ اَسۡمَآءُ
مَتَآعًا لَّکُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَکُمۡ ۝

ترجمہ: کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا اس
کی چھت خوب اونچی اٹھائی۔ پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا
دن نکالا۔ اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا
اور پہاڑ اس میں گاڑ دئے۔ سامانِ زینت کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے موشیوں
کے لیے۔

خدا نے انسان کو جن زمینی عطیات سے نوازا ہے ان کی یہ فہرست ایک ایسی زبان
میں ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے کاشتکاروں اور بدوؤں کے مناسب حال ہے اس
سے پہلے کی عبارت میں آسمانوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
خدا کے زمین کو بچھانے اور اسے قابلِ کاشت بنانے کے مرحلے کا ذکر ٹھیک اس
موقع پر کیا ہے جب رات اور دن کے باری باری آنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ اس
لیے یہاں دو گروپوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو آسمانی مظاہر کا اور دوسرے زمینی مظاہر
کا۔ جنہیں ان کے وقوع کے وقت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں ان کا جس طرح ذکر آیا
ہے اس سے یہ درج ہوتا ہے کہ بچھائے جانے سے پہلے فوری ہے کہ زمین موجود
ہو اور جب خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا تو زمین اپنا وجود رکھتی ہے اس لیے یہ خیال
پیدا ہوتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کے ارتقا کے مرحلے باہم دگر کھتے ہوئے اور لازم و
ملزوم ہیں۔ زمینی اور آسمانی مظاہر آپس میں جڑے ہوئے سے ہیں۔ لہذا قرآن میں
زمین کے آسمانوں سے پہلے پیدا کئے جانے یا آسمانوں کے زمین سے پہلے بنائے

جانے کے بیان کو کوئی خصوصی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ الفاظ کی ترتیب سے تخلیق کی ترتیب متاثر نہیں ہوتی تاوقتیکہ خصوصی طور پر اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔

تشکیل کائنات کا بنیادی عمل و اس سے

منج ہونے والی ترکیب عوالم

قرآن نے دو آیتوں میں ان مظاہر کے تعریف و استخراج کا مختصراً ذکر کیا ہے جن پر تشکیل کائنات کا بنیادی عمل مشتمل ہے:

سورۃ الانبیاء (۲۱) آیت ۳۰:

أَوَلَمْ يَذَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ: کیا وہ لوگ جھٹولنے (اپنے نبی کی بات ماننے سے) انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ (ہماری خلافت کو) نہیں مانتے؟

سورۃ الحٰجّہ السّجدة (۳۱) کی آیت ۱۱ میں ارشاد ہوتا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

ترجمہ: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہوا اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا ”تو جو میں آجاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو“ دونوں نے کہا ”ہم آگئے فرمانبرداروں کی طرح“

باقی کے سرچشمہ زندگی ہونے کے موضوع کی طرف ہم پھر لوٹ کر آئیں گے اور قرآن میں جو دوسرے حیاتیاتی مسائل اٹھائے گئے ہیں ان کے ساتھ اس کی بھی

تحقیقات کریں گے۔ سرپرست یاد رکھنے کی ضروری باتیں یہ ہیں:-

(۱) تودہ گیس کا وجود جس میں ہمیں ذرات شامل ہوں، کیونکہ دھواں (عربی دُخان) کا مطلب یہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر دھواں ایک گیس دار زیریں پرت (Substratum) اور معلق ہمیں ذرات پر مشتمل ہوتا ہے جو کم و بیش عم حالت میں ہوتے ہیں اور اونچے یا نیچے درجہ حرارت پر مادے کی ٹھوس یا مائع حالت سے متعلق ہوتے ہیں۔

(۲) ایک بنیادی تودہ واحد کی علیحدگی کا عمل (فتق) جس کے عناصر ابتدا میں باہم ملے ہوئے تھے (رتق)۔ یہ ذہن میں رہے کہ عربی میں ’فتق‘ توڑنے، بکیرنے، الگ الگ کرنے کے عمل کو کہتے ہیں اور ’رتق‘ اجزا کو باہم ملانے یا ایک ساتھ باندھنے کے عمل کو کہتے ہیں تاکہ ایک یک رنگ اور متجانس کل متشکل ہو سکے۔ ایک کل کو متعدد اجزائیں الگ الگ کرنے کا یہ تصور قرآن کی دوسری مثالوں میں بھی ملتا ہے جہاں متعدد دنیاؤں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

’عالمین‘ (عالم کی جمع) دنیا میں۔ بہت سے جہاں) کا لفظ قرآن میں دو جوں دفعہ آیا ہے۔ آسمانوں کا ذکر بھی جمع (سموات) کی صورت میں آیا ہے، صرف متعدد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سات کے عدد کی رمزیت کی وجہ سے بھی۔

مختلف اعدادی مقادیر کے لیے یہ عدد (۷) قرآن میں جو ہمیں دفعہ استعمال ہوا ہے، اکثر اس سے مراد متعدد یا برہمی

تعداد ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم ٹھیک طور پر نہیں جانتے کہ اس عدد کے یہ معنی
 کون لے گئے۔ یونانیوں اور رومیوں نے بھی اس عدد کو غیر معین کثرت تعداد کا تصور
 دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں سات کا عدد خود آسمانوں (سماوات) کے
 لیے استعمال ہوا ہے۔ صرف یہی وہ عدد ہے جس کا مطلب 'آسمان' (جمع کی صورت
 میں) ہوتا ہے۔ آسمانوں کے سات راستوں (سبع طرائق) کا ذکر صرف ایک دفعہ کیا گیا
 سورہ البقرہ (۲) کی آیت ۲۹ دیکھئے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر
 اوپر کی طرف توبہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے
 سورہ المومنون (۲۳) آیت ۱۷:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝
 ترجمہ: اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے اور مخلوقات کی طرف سے ہم
 غافل نہیں ہیں۔

سورہ الملک (۶۷) آیت ۳:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ

لے سات کا عدد فارسی میں بھی کثرت یا بڑی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً ہفت زبان بہت سی
 زبانیں جاننے والا 'ہفت تعلیم' یعنی ساری دنیا 'ہفت رنگ' بہت سے رنگوں سے مرکب۔ نیز شیخ سعدی
 کے اس شعر میں 'ہفت ملت' سے بے شمار ملتیں یا قومیں مراد ہے۔

کہ ناکردہ قرآن درست کتب خانہ ہفت ملت بنست

اردو میں سات نمبر پر ابھی بہت زیادہ فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح علامہ سنا
 بردوں میں چچا کر گنا، یعنی ہدایت حفاظت سے رکنا نیز ساتار دہن، یعنی گرہ۔ جمع کے ہے۔ ترجمہ

مَرَجِعِ الْمَصَرَ هَلْ تَدْرِي مِنْ فُطُورِهِ ۝

ترجمہ: جس نے تہہ بہ تہہ سات آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی
 ربطی نہیں پاؤ گے۔ پھر لٹ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟

سورہ یوسف (۱۲) آیات ۱۵-۱۶:
 ثُمَّ تَوَدُّ اَكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ
 فِيْهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝

ترجمہ: کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہہ بہ تہہ بنائے اور
 ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔

سورہ النساء (۷۸) آیات ۱۲-۱۳:

بَيْنَمَا نَتْلُوْهُم مِّمَّا يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ سَمِعُوا يُرْسَلُ اِلَيْهِمْ اَنبَاٌ ۙ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝

ترجمہ: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کئے اور ہر ایک کو روشن چراغ بنا
 ماں روشن چراغ سے مراد سورج ہے۔

مفسرین ان تمام آیات کے بارے میں متفق الرائے ہیں کہ ان میں سات کے عدد
 سے کثرت مراد ہے۔

لہذا آسمان کثیر التعداد ہیں اور زمینیں بھی۔ اور قرآن کے قاری کو یہ بات
 حیرات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بائبل میں چاند اور سورج دونوں کو نور (Light) کہا گیا ہے لیکن قرآن میں چاند
 قمر نام دے گئے ہیں۔ آیت مذکورہ اول الذکر کو نوکر کہا گیا ہے اور ثانی الذکر کو 'چراغ' سے تعبیر ہی گئی ہے
 روشنی پیدا کرتا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں گے کہ سورج کو دوسرے تو صوفی نام بھی دے گئے ہیں (مصف)
 لے قرآن کے علاوہ محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یا ان
 کے بعد کی ابتدائی صدیوں کی تحریروں میں، جن میں ان کے اقوال (حدیث) درج
 ہیں، اکثر سات کا عدد بڑی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ (مصف)

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْأَرْضِ ۝

ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ
میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔
سورہ الفرقان (۲۵) آیت ۵۹:

الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ترجمہ: وہ جس نے چھ دنوں (ادوار) میں زمین کو اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان
کی ساری چیزوں کو بنایا

سورہ السجدة (۳۲) آیت ۴:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی
ساری چیزوں کو چھ دنوں (ادوار) میں پیدا کیے۔
سورہ ق (۵۰) آیت ۳۷:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَسْتَأْذِنَ لَّهُوَمِ ۝

ترجمہ: ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ دنوں
(ادوار) میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی نکان لاحق نہ ہوئی
آسمانوں اور زمین کے درمیان پانی جانے والی چیزوں کا حوالہ قرآن کی حسب
نزل آیات میں بھی ملتا ہے:

بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری زمین کی طرح اس کائنات میں اور زمین بھی ہوا
ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کر سکا۔

ہم سورہ الطلاق (۶۵) کی بارہویں آیت میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَسْتَلِ الْأَرْضَ
بَيْنَهُنَّ لِيَتَّعْلَمَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْكَمَ
كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ ۝

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی
کے مانند۔ ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا
رہی ہے تاکہ تم مان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

چونکہ سات کا عدد ایک غیر معین کثرت کا منظر ہے (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) اس لیے
یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن واضح طور پر ایک سے زیادہ زمینوں کے
کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی ہماری زمین کی طرح کائنات میں اور بھی زمینیں ہیں۔

ایک اور بات جس پر بیسیوں صدی کے قارئین قرآن کو حیرت ہوگی یہ ہے کہ
آیات قرآنی میں خدا کی پیدا کردہ چیزوں کے تین گروپوں کا ذکر ملتا ہے
۱۔ وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں۔

۲۔ وہ چیزیں جو زمین پر ہیں۔

۳۔ وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں۔

اس سلسلے میں حسب ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے:

سورہ اطر (۲۰) آیت ۶:

لے یہاں شاعر اسلام اقبال کی وہ غزل یاد آتی ہے جس کا مطلع ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

قافیت ذکر عالم رنگ و بو پر زمین اور بھی آسمان اور بھی ہیں (مترجم)

لے قرآن کا یہ بیان کہ کائنات کی تخلیق کے کام نے اللہ کو تھکایا نہیں صاف طور پر بائبل کے اس بیان کے جواب
میں ہے جس کا حوالہ اس کتاب کے پہلے حصے میں دیا جا چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے چھ دن میں کائنات
کی تخلیق کی اور ساتویں دن آرام کیا (گویا تھکان دور کرنے کے لیے) معنف

کائنات کی تشکیل کے بارے میں کچھ

جدید سائنسی معلومات

نظام شمسی

زمین اور سیارے جو سورج کے گرد گھومتے ہیں ابدائی ایک منظم دنیا ہیں۔ یہ ابداد رہائی پھوڑائی اور موٹی یا گہرائی، انسانی ہیمنے کے لحاظ سے سبب حد فہم ہیں۔ زمین سورج سے تقریباً نو کروڑ میل لاکھ میل دور ہے۔ انسان کی نظر میں یہ بہت بڑا فاصلہ ہے لیکن نظام شمسی کے دور ترین سیارے (پلوٹو) اور سورج کے مابین جو فاصلہ ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی کم ہے۔ یوں سمجھئے کہ سورج اور پلوٹو کا درمیانی فاصلہ سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے سے تقریباً چالیس گنا ہے یعنی تقریباً تین سو کروڑ کروڑ ہیں لاکھ میل۔ اگر اس فاصلے کو دگنا کر دیا جائے تو یہ نظام شمسی کے سب سے بڑے بعد کو ظاہر کرے گا۔ سورج کی روشنی کو پلوٹو تک پہنچنے میں تقریباً چوبیس گھنٹے لگتے ہیں اور روشنی کا یہ سفر ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی جولا دینے والی رفتار سے ہوتا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دنیا کی آخری حد پر واقع ستاروں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں اربوں گھنٹوں سال لگتے ہیں۔

ہکشتائیں

سورج کے ارد گرد کے دوسرے سیاروں کی طرح ہماری زمین بھی اس کا ایک ذیلی سیارہ ہے۔ لیکن خود سورج ان گھنٹوں ستاروں کے درمیان ایک بہت ہی چھوٹا سا عنصر ہے۔ ان گھنٹوں ستاروں کے جگہ گئے کو ہکشتائیں (Galaxy) کہتے ہیں۔

آسمانوں اور زمین سے باہر کی اس مخلوق جس کا ذکر قرآن میں متعدد بار آیا ہے کا تصور کرنا مشکل ہے، ان آیات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات میں ہکشتائیں سے مترادف مواد کی موجودگی کے متعلق تدریجاً ترین انسانی مشاہدات و آراء کی طرف رجوع کیا جائے اور کائنات کی تشکیل کے متعلق جدید سائنس نے جن خیالات و تصورات کی تصدیق کی ہے ان کا حوالہ دیا جائے۔ اس طرح کہ سہل ترین سے شروع کر کے پیچیدہ ترین کی طرف بڑھا جائے۔

مذہب ان خالص سائنسی امور کی طرف رجوع کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ تخلیق متعلق قرآن جو معلومات فراہم کرتا ہے اس کے بڑے بڑے نکات کا سرخیوں کی صورت میں یہاں خلاصہ دے دیا جائے، چنانچہ حوالہ بالا اقتباسات کی روش سے وہ مسودہ ذیل ہیں:

۱۔ تخلیق کے چھ ادوار

۲۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے باہم کئے ہوئے مرحلے۔

۳۔ انوکھی ابتدائی نوعیت کی کیمت مادہ، جو بعد میں گھنٹوں میں بٹ گیا ہے کائنات کی تخلیق

۴۔ آسمانوں اور زمینوں کا متعدد ہونا۔

۵۔ آسمانوں اور زمین کے مابین ایک درمیانی مخلوق کا وجود۔

گرمیوں کی رائوں کو جب آسمان گرد و غبار دھوئیں، بادلوں وغیرہ سے صاف ہوتا ہے تو پوری فضا ستاروں سے بھری ہوتی ہے (اور فضا میں ایک دودھیا سا راستہ بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ دراصل دور دراز کے ستارے جوتے ہیں جو الگ الگ دکھائی دینے کہ بجائے گڈمڈ دکھائی دیتے ہیں۔ مترجم) اسے کہکشاں (Milky way) کہتے ہیں۔ ستاروں کا یہ گروہ بے حد بڑے ابعاد رکھتا ہے۔ روشنی نظام شمسی سے ایک ایک گھنٹے کی اکائیوں میں گذر سکتی ہے لیکن ستاروں کے اس انتہائی سیوسے اور تہہ بہ تہہ گروہ۔ ہماری کہکشاں (galaxy) کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے روشنی کو تقریباً نوے ہزار سال درکار ہوں گے۔

جس کہکشاں (galaxy) سے ہمارا تعلق ہے اگرچہ وہ ناقابل یقین حد تک وسیع و عریض ہے، تاہم وہ آسمانوں کا ایک بہت ہی چھوٹا جزو ہے۔ تاروں کے بے حد عظیم اجتماع ایسے بھی ہیں جو ہماری کہکشاں سے باہر واقع ہوئے ہیں ان کا انکشاف پچاس سال سے کچھ زائد عرصہ پہلے اس وقت ہوا جب ہیٹ دان نازک اور ترقی یافتہ بھری آلات استعمال کرنے کے قابل ہو گئے۔ مثلاً ایسے آلات جن کی مدد سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ماونٹ وین پر دوربین کی تعمیر ممکن ہو سکی۔ اس طرح الگ تھلگ ایسی دہلی کہکشانوں اور کہکشانوں کے جھڑوں کی ایک بڑی تعداد معلوم کی جا چکی ہے جو اس قدر دور واقع ہیں کہ نوری سالوں کی ایک خصوصی اکائی قائم کرنا ضروری ہو گیا جسے 'پارسک' (Parsec) کہتے ہیں۔ (یعنی وہ فاصلہ جو روشنی ۳۰۲۶ سالوں میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے

۲۰ ملاحظہ فرمائیے: غمیمہ ب

سے ماؤنٹ ولس کی دوربین کے نیچے کا قطر ۱۰۰ انچ اور ماؤنٹ پانورکا ۱۲۰۰ انچ ہے دونوں ریڈیو دنیا میں ہیں۔ مترجم

جس وسیع و عریض فضا میں اب کہکشاؤں پانی جہاتی ہیں، وہاں پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب جدید سائنس کا ثبات کے ارتقا کے ایک غیر معین دور کے بارے میں دے سکتی ہے لیکن اس دور اور ہمارے دور کے درمیان جو طویل مدت حامل ہے اس کی تعین نہیں کر سکتی۔

جس قدیم ترین دور کے متعلق جدید سائنس معلومات فراہم کرتی ہے، اس کے متعلق ان معلومات کی روشنی میں یہ دعویٰ کرنا سراسر قرین عقل ہے کہ اس وقت کائنات ایک تودہ گیس (Gaseous Mass) تھی جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور کچھ ہیلیم (Helium) پر مشتمل تھی اور آہستہ آہستہ گردش کناں۔ بعد میں یہ سیدم (nebula) پھٹ کر متعدد بڑے بڑے عظیم الابعاد مکملوں میں بٹ گیا جو اتنے بڑے تھے کہ فلکی طبیعیات (astrophysics) کے متخصصین کے اعزاز کے مطابق وہ سورج کی موجودہ کیت مادہ سے دس کھرب (..... 10) سے لے کر ہزار کھرب (..... 10) گنا بڑے تھے (جب کہ سورج کی کیت مادہ زمین سے تین لاکھ گنا بڑی ہے۔ ان ہندسوں سے ہمیں اس ابتدائی گسی مادے کے ان بڑے بڑے مکملوں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جن سے کہکشاؤں نے جنم لیا۔

اس ابتدائی کمیت مادہ سے مزید حصے علیحدہ ہو کر تاروں کی صورت اختیار کر گئے۔ تب انجماد کامل داخل انداز ہوا اور مقامی میدانوں اور اشعاعات (Radiations) کے دباؤ اور اثرات کے ہمراہ کشش ثقل کی قوتیں اپنا کام کرنے لگیں۔ (کیونکہ یہ اجسام زیادہ سے زیادہ تیزی سے حرکت اور گردش کر رہے تھے) سکرٹنے سے تاروں میں جھک پیدا ہو گئی اور انھوں نے کشش ثقل کی قوتوں کو صرار قی

توانائی میں تبدیل کر دیا۔ حرارتی نیوکلیائی رد عمل رونما ہوا اور پہلے ایٹموں کے انقباض و انبساط سے نسبتاً زیادہ بھاری ایٹم متشکل ہوئے۔ اس طرح ہائیڈروجن سے ہیلیم اور پھر کاربن اور آکسیجن پیدا ہوئے اور انجام کار دھاتیں اور دھات نما مادے وجود میں آ گئے۔ یوں ستاروں کی اپنی زندگی ہے اور جدید علم ہیئت ان کے موجودہ مرحلہ ارتقاء کے مطابق ان کی نوع بندی کرتا ہے۔ ستاروں کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ ارتقاء کے آخری مرحلے میں بعض ستاروں میں زبردست اندرونی فشار اور ٹوٹ پھوٹ کا مشاہدہ کیا گیا ہے جس سے وہ بالکل مرمہ لاشیں ہو کر رہ گئے۔

سیاروں، خاص کر زمین کی ابتدا ایک عمل طویلگی سے ہوئی اور یہ عمل ایک ایسے بنیادی عنصر سے شروع ہوا جو ابتدا میں قدیم ترین سدیم (Nebulae) تھا اس حقیقت کو گزشتہ پچیس سال سے زائد عرصے میں کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ سورج ایک ہی سدیم کے اندر متحد ہو گیا اور اسی طرح سیارے بھی اپنے چاروں طرف محیط سدیمی قسم (Nebular disc) کے اندر متحد ہو گئے۔ یہ نکتہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ نہ تو سورج ایسے اجرام سماوی کے اجزائے ترکیبی کی تشکیل میں کوئی سلسلہ وار ترتیب ملحوظ رکھی گئی اور نہ ارضی عنصر کی تشکیل میں۔ بلکہ ان کی اصل کی یکسانیت میں ایک اتفاقی متوازنیت پائی جاتی ہے۔

جس دور میں مذکورہ بالا واقعات ظہور پذیر ہوئے، اس کے متعلق سائنس میں معلومات فراہم کر سکتی ہے جس ہکشاں میں ہمارا نظام شمسی واقع ہوا ہے اس کی عمر کا اندازہ تقریباً سو کرب سال لگایا گیا ہے اور ہمارے نظام شمسی کی تشکیل اس کے تقریباً پچاس کرب سال بعد ہوئی۔ قدرتی ریڈیائی تابکاری کے مطالعے سے یہ اندازہ لگانا ممکن ہو گیا ہے کہ زمین کی عمر اور سورج کی تشکیل کا زمانہ تقریباً پچاس کرب سال ہے۔ بعض سائنس دانوں کے حساب کے مطابق اس میں دس کروڑ سال کا فرق ہو سکتا ہے۔ حسابی اندازوں کی یہ محنت قابل تعریف ہے کیونکہ اگرچہ دس کروڑ سال میں ایک طویل مدت معلوم ہوتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ غلطی اور مجموعی قابل پیمائش وقت

میں اعشاریہ ایک (اد) اور چار اعشاریہ پانچ (۰.۰۴) کا تناسب ہے یعنی اس طویل و غلط حسابی تخمینے میں صرف دو اعشاریہ دو فیصد (۲.۰۲ فیصد) غلطی کا امکان ہے۔

اس لیے فلکی طبیعیات (Astrophysics) کے متخصصین نظام شمسی کی تشکیل کے عمومی عمل کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کر چکے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ گردش کرانہ نوٹہ گیس کا انجماد اور سکڑاؤ اس کا ٹکڑوں میں بٹ جانا اور سورج اور سیاروں کا اپنی اپنی جگہ پر رہ جانا زمین بھی ان میں شامل ہے۔ ابتدائی سدیم اور اس کے ٹوٹ پھوٹ کر کے شمار ستاروں کی صورت اختیار کرنے اور پھر ان کے گروپوں کا ہکشاؤں کی صورت میں متشکل ہونے کے عمل کے متعلق جو سائنسی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے ایک سے زیادہ دنیاؤں کے وجود کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں
ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا (خضر طیفی فانی)
لیکن اس سے یہ یقینی شہادت فراہم نہیں ہوتی کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے جو زمین سے قریبی یا بہم مشابہت رکھتی ہو۔

کثرت عوالم کا تصور

اس کے باوجود فلکی طبیعیات کے جدید ماہرین کی رائے میں کائنات میں زمین سے مشابہ سیاروں کی موجودگی کا بڑا امکان ہے۔ جہاں تک نظام شمسی کا تعلق ہے کسی کے خیال میں بھی اس کا امکان نہیں کہ زمین کی مانند عمومی احوال و کیفیات کا حامل کوئی دور سیارہ موجود ہو۔ اس لیے ہمیں ایسے سیاروں کی تلاش اس نظام شمسی سے باہر کرنی

سے جہاں تک کائنات کا تعلق ہے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ زمین کی گردش محوری شروع ہونے کے بعد زمین سے بتدریج الگ ہوا۔ معنف

چاہیے۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نظام شمسی سے باہر ایسے یاروں کی موجودگی کو ممکن خیال کیا جاتا ہے۔

یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری کہکشاں کے ایک ہزار کھرب تاروں میں سے آدھے سورج کی طرح اپنا اپنا نظام سیارگاں ضرور رکھتے ہیں۔ یقیناً پانچ سو کھرب تارے سورج کی طرح بہت آہستہ آہستہ گردش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے یہ متبادل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد گھومنے والے ذیلی یاروں (satellite) سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ تارے ہم سے اس قدر دور واقع ہوئے ہیں کہ ان کے ذیلی سیارے مشاہد میں نہیں آتے۔ لیکن خط حرکت کی بعض خصوصیات (Trajectory characteristics) کی بنا پر ان کی موجودگی کو بہت ممکن سمجھا جاتا ہے۔ تارے کے خط حرکت میں معمولی سا تموج یا انحراف (Undulation) بھی کسی ذیلی سیارے کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے اس طرح تارہ برنارڈ کے سے کم ایک ذیلی سیارہ رکھتا ہے جو حجم میں مشتری سے بھی بڑا ہے دو ذیلی یاروں کا بھی امکان ہے۔ جی کو دین (P. Gueron) لکھتا ہے کہ "سبب شہادتیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ساری کائنات میں نظام ہائے سیارگاں کثیر تعداد میں بکھر پڑے ہیں۔ نظام شمسی اور زمین اپنی خصوصیت میں بے مثال نہیں۔" اس کا ضمنی نتیجہ یہ ہے کہ "اپنے حامل یاروں کی طرح زندگی بھی جہاں جہاں اس کی نشوونما کے لیے سازگار طبیعیاتی-کیمائی حالات موجود ہیں، ساری کائنات میں بکھری پڑی ہے۔"

بین الکو اکی میولی

ہند کائنات کی تشکیل کا بنیادی عمل یہ تھا کہ ابتدائی سدیم کے اندر مادی بیرونی انجم ہو اور پھر ایسے اجزائیں منقسم ہو جائے جن سے ابتداءً دور تک پھیلے ہوئے کہکشاں سلسلوں نے ترکیب پائی۔ موخر الذکر اپنی باری باری پر ٹکڑے ہو کر تاروں میں بٹ گئے اور تاروں کی ذیلی پیداوار تھے یارے۔ یہ یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والی طوفانی

اہم ترین عناصر ترکیبی کے گردلوں میں اپنے باقیات، چھوڑ گئیں جنہیں بین الکو اکی کہکشاں بیرونی کا سائنسی نام دیا جاسکتا ہے۔ اس کا بیان مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ کچھ روشن سدیم ہیں جو دوسرے تاروں سے آنے والی روشنی کو منعکس کرتے ہیں اور جیتی طبیعیات کے ماہرین کی اصطلاح میں شائد گرد و غبار اور دھوئیں سے مرکب ہیں۔ اور پھر تاریک سدیم بھی ہیں جو نسبتاً کم گاڑھے اور گھنے ہیں اور ایسے بین الکو اکی مواد پر مشتمل ہیں جو اور بھی زیادہ معمولی نوعیت کا ہے اور جیتی نقطہ نظر سے اس میں نوریمائی (Photometric measurements) کا رجحان پایا جاتا ہے۔ خود کہکشاؤں کے درمیان بیرونی پلوں (bridges of material) کی موجودگی کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اگرچہ یہ گیس بہت ہلکی ہو سکتی ہیں تاہم چونکہ کہکشاؤں کے درمیان پائے جانے والے طویل فاصلوں کی وجہ سے انھوں نے بے حد زیادہ جگہ گھیر رکھی ہے، اس لیے کم کثافت کے باوجود ان کی کثیت مادہ کہکشاؤں کی مجموعی کثیت مادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اے بوئکو (A. Boicott) کی نظر میں یہ بین کہکشاں کثیتی تودے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں جو کائنات کے ارتقاء کے متعلق تصورات کو خاما بدل سکتے ہیں۔

کائنات کی تخلیق کے متعلق جو قرآنی تصورات ہم نے پیش کیے ہیں۔ اب ہم ان پر جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں۔

کائنات کی تخلیق کے متعلق قرآن کی فراہم کردہ معلومات کا سائنسی تجربہ

تخلیق کے سلسلے میں قرآن جن پانچ اہم اور مرکزی نکات کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب ہم ان کی جانچ پرکھ کرتے ہیں:

۱۔ قرآن کی رو سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے چھ ادوار اجرام سماوی اور زمین کی تشکیل اور موخر الذکر کی نمو اس کے سامان رزق و غذا کے اس حد تک نشوونما پر مشتمل ہیں کہ وہ انسان کے رہنے کے قابل بن گئی۔ زمین کے سلسلے

میں قرآن نے جو حالات و واقعات بیان کئے ہیں وہ چار ادوار میں وقوع پذیر ہوئے
شاید یہی جدید سائنس کے بیان کردہ چار ارضیاتی ادوار ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے
ہی جانتے ہیں انسان کا ظہور اس چوتھے ارضیاتی دور میں ہوا لیکن یہ صرف ایک
مغروضہ اور بے دلیل دعویٰ ہے کیونکہ اس سوال کا حتمی جواب کوئی بھی نہیں
دے سکتا۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسا کہ سورہ حٰجہ السجدہ (۲۱) کی آیت
۱۲ تا ۱۹ (اد پر گزند چلیں، دیکھئے صفحہ) میں مذکور ہوا 'اجرام سماوی اور زمین
کی تشکیل دو مرحلوں میں ہوئی۔ اگر ہم سورج اور اس کی ذیلی پیداوار زمین کی مثال
لیں (اور صرف اسی تک ہماری رسائی ہے) تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی تشکیل
بنیادی سیم کے انجماد تکاثف کے عمل سے ہوئی اور پھر ان کی ایک دوسرے سے
علیحدگی کا عمل بردے کا آیا۔ بالکل یہی بات ہے جو قرآن بڑے واضح الفاظ میں
بتاتا ہے جب وہ ان مہررات کا ذکر کرتا ہے جو سماوی 'دھوئیں' سے شروع ہوئے
اور سردیوں کے آئرش و اتحاد اور پھر مشطہ احرام کی علیحدگی کا باعث بنے۔ پس
قرآنی حقائق اور سائنسی حقائق میں کامل مطابقت پائی جاتی ہے۔

۲۔ سائنس بتاتی ہے کہ ایک ستارے (مثلاً سورج) اور اس کے ذیلی سیارے
(مثلاً زمین) کی تشکیل کے دونوں مرحلے باہم گتھے یا جڑے ہوتے ہیں۔ جنہیں ایک
دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کی جن آیات کا ہم نے جائزہ لیا ہے ان سے
بھی یہی حقیقت نکل کر سامنے آتی ہے۔

۳۔ قرآن میں ابتدائی مرحلے میں کائنات کے 'دھوئیں' کی صورت میں ہونے
کا جو ذکر ہے اور جس سے مراد کائناتی مادے کا زیادہ تر گیس کی حالت میں ہونا
ہے، یہ بھی جدید سائنس کے بنیادی سیم کے تصور کے عین مطابق ہے۔

۴۔ سات کے عدد (اس کے معنی پر پہلے ہی بحث ہو چکی ہے) سے قرآن
نے آسمانوں کی کثرت مراد لی ہے۔ فلکی طبیعیات کے ماہرین کے ان مشاہدوں سے

جدید سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے جو انھوں نے کہکشاؤں، نظاموں اور ان کی کثیر
تعداد کے متعلق کیے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری زمین سے مشابہ زمینوں کا ایک سے
زیادہ ہونا (کم سے کم بعض نقطہ ہائے نظر سے) ایک ایسا تصور ہے جو قرآن کے متن میں
ظہور کر سامنے آتا ہے لیکن ابھی تک سائنس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ تاہم ماہرین
اسے ممکن الوقوع خیال کرتے ہیں۔

۵۔ قرآن میں جو آسمانوں اور زمین کے مابین درمیانی تخلیق کا ذکر ہے، اس کا مقابلہ
ان میولائی پولوں (bridges of material) سے کیا جاسکتا ہے جو منظم ہتھی طبعاً
نظاموں کے باہر موجود ہیں۔

اگرچہ قرآن کے بیانات سے پیدا ہونے والے تمام سوالات کی سائنسی معلومات سے
پوری طرح تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم کائنات کی تشکیل کے بارے میں قرآنی بیانات اور
جدید سائنس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ دجی قرآنی کی تصدیق کے سلسلے میں اس امر
واقعہ پر زور دینا ہی چاہیے کہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ عہد نامہ قدیم کا
اول متن انہی موضوعات پر ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو سائنسی نقطہ نظر سے
قابل قبول نہیں۔ یہ بات قابل تعجب نہیں کیونکہ بائبل کے مشابہ متن (Sacerdotal
text) میں پیدائش کا بیان مذہبی پیشواؤں نے شریعت پرستانہ اغراض کے تحت
جلادوطی بائبل کے وقت لکھا تھا۔ ان اغراض کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس لیے انھوں نے
کائنات کی پیدائش کے بارے میں ایک ایسا بیان تیار کیا جو ان کے مذہبی عقائد کے
مناسب حال تھا۔ چونکہ آغاز اسلام ہی سے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے خلاف فتنوں کا
کے ناحق الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ انھوں نے بائبل کے بیانات نقل کر لیے
ہیں، اس لیے بائبل کے بیانات اور قرآن کی فراہم کردہ معلومات میں جو عظیم فرق پایا جاتا

لے یہودی متن میں جو چند سطور موجود ہیں یہ متن ان پر پوری طرح چھا لیا ہے اور وہ دب کر رہ گئی ہیں یہودی
یہودی متن اس قدر غمراہ و مبہم ہے کہ سائنسدان اسے قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ (مصنف)

ہے، اس پر ایک دفعہ پھر زور دینا اور توجہ منطف کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک کائنات کی پیدائش کا تعلق ہے، یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ایک شخص (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بائبل میں پائے جانے والے بیان میں اس قدر ترمیم و تصحیح کر دے کہ سائنسی نقطہ نظر سے غلط مواد کو خارج کر دے اور اپنی طرف سے ایسے بیانات دے جن کی تصدیق سائنس نے صرف موجودہ زمانے میں کی ہے؟ ہنذا یہ مفروضہ سراسر غلط ہے۔ قرآن میں پیدائش کائنات کے متعلق جو بیان ملتا ہے وہ بائبل کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔

بعض اعتراضات کے جوابات

یہ مسئلہ امر ہے کہ دوسرے موضوعات خاص کر مذہبی تاریخ کے متعلق بائبل اور قرآن کے بیانات میں مشابہت پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس لحاظ سے یہ بات بھی دلچسپ کامیاب ہے کہ بعض کے خلاف اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ وہ بھی اس قسم کے حقائق اور بائبل تعلیمات کو لیتے ہیں لیکن جب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی تعلیم و تبلیغ میں ان عقائد کا حوالہ دیتے ہیں تو اہل مغرب ان پر الزام لگانے سے باز نہیں آتے اور (نعمد باللہ) انھیں فریب کار اور جعلی اگمان کرتے ہیں کیونکہ وہ (محمد) ان حقائق کی وحی و تنزیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرآن میں وحی کچھ دہرایا ہے جو انھیں بتایا تھا یہ ایسی ہی ہوا بات ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ ایک عیسائی راہب نے انھیں خوب مذہبی تعلیم دی تھی، بہتر ہوگا کہ بلاشیر کی کتاب ”محمد کا مسئلہ“ (The Problem of Mohammad) ایک دفعہ پڑھ لی جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ اس ”موجودہ قصبے“ کے متعلق کیا لکھتا ہے۔ قرآن کے

دوسرے بیانات اور اعتقادات جو اپنے وقت اور اپنی قدامت کے لحاظ سے غالباً بائبل سے بھی کہیں آگے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی مشابہت کے اشارے کئے گئے جاتے ہیں۔

تخلیق کائنات سے متعلق بعض دیومالائی آثار و شواہد بھی کتب مقدسہ میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً اہل پالینٹیا میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ ابتدا میں ایسے پانی (یا سمندر) موجود تھے جنہیں تاریکی نے ڈھانپ رکھا تھا اور جب روشنی ظاہر ہوئی تو وہ الگ الگ ہو گئے۔ اس طرح آسمان اور زمین تشکیل ہوئی۔ اس خلافت کا مقابلہ بائبل کے بیان پیدائش سے کیا جاتا ہے۔ اور بے شک دونوں میں مشابہت ہے۔ لیکن اس بنا پر بائبل پر یہ الزام رکھنا محض ایک سطحی اور بات ہوگی کہ اس میں یہ بیان پالینٹیا کے اس خیالی آفرینی قصبے سے نقل کیا گیا۔

یعنی قرآن میں جو کائنات کے بنیادی مادی ہیولی کے ابتدائی مرحلے پر ہی منقسم ہو جانے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور جدید سائنس کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس کا سرچشمہ کائنات کی آفرینش کے متعلق وہ متعدد اور مختلف دیومالائی کہانیاں ہیں جن میں قرآنی تصور سے کچھ مشابہت پائی جاتی ہے ایک سطحی بات ہوگی۔

مناسب ہوگا کہ ان دیومالائی اعتقادات و بیانات کا گہرا تجزیہ کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان دیومالائی اعتقادات و بیانات میں سے کوئی بنیادی تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جو فی نفسہ معقول معلوم ہو جائے اور ہمارے جدید علم و خبر سے اس کی تصدیق ہوتی ہے لیکن دیومالائی قصبے میں اس پر بے اصل اور عجیب و غریب بیانات کی تہیں چڑھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے اصل اس خاصے عام تصور کی کہ آسمان اور زمین شروع میں

لے فرانسیسی نام (Le Probleme de Mohamet) شائع کردہ پریز
یونیورسٹی ڈی فرانس، پیرس، ۱۹۵۳ء

نام ہے۔ مترجم

یا ہم جڑے ہوئے تھے اور بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ جب جیسا کہ جاپان میں ہے۔ اس کے ساتھ انڈے کی ایسی شبیہ جوڑ دی جائے جس سے ایک مادی صورت مشعر ہو اور انڈے کے اندر تخم کی موجودگی کا تصور دے تو اس تحقیقی اضافے سے تصور میں سنجیدگی کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ دوسرے ممالک میں ایک پودے کا تصور اس کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے پودا نشوونما پاتا ہے اور سراپراٹھا ہے۔ ایسا کرتے وقت آسمانوں اور زمین کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اضافہ کردہ تفصیل کا غلیظ اس خیالی قصے کو امتیازی خصوصیت عطا کرتا ہے۔ تاہم ایک مشترکہ خصوصیت باقی رہ جاتی ہے۔ اور وہ ہے ارتقائی عمل کے آغاز میں واحد بیویوں کا تصور جو کائنات کی تشکیل پر منتج ہوا اور کائنات ہماری آج کی معلومہ مختلف دنیاؤں میں منقسم ہو گئی۔

قرآن اور فلکیات

قرآن افلاک کے بارے میں غور و فکر سے بھرپور ہے۔ تخلیق کائنات سے متعلق گزشتہ باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے آسمانوں اور زمینوں کی تعداد کے علاوہ ایسی مخلوق کا بھی ذکر آیا ہے جنہیں قرآن آسمانوں اور زمین کی درمیانی مخلوق کہتا ہے۔ جدید سائنس نے آخر اندک کر کی تصدیق کر دی ہے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں جو آیات ہیں ان میں پہلے ہی ایک عام تصور دیدیا گیا ہے کہ آسمانوں میں۔ یعنی زمین سے باہر۔ کیا یہ کچھ موجود ہے۔

جن آیات میں خصوصی طور پر تخلیق کائنات کا بیان ہے۔ ان کے علاوہ بھی قرآن میں تقریباً چالیس آیات ایسی ہیں جن میں فلکیات کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں گویا یہ تخلیق کے سلسلے کی آیات میں دی گئی معلومات کا مکملہ ہیں۔ ان میں سے بعض میں صرف اس خالق کائنات کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے جو ستاروں اور سیاروں کے نظامات کا بانی اور منتظم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ستاروں اور سیاروں کے یہ سلسلے باہمی نظم و توازن سے مرتب کیے گئے ہیں اور نیوٹن نے اجسام کی کشش باہمی کے اصول سے ان کے استحکام و استقلال کی تشریح کی ہے۔

جن آیات کا یہاں پہلے حوالہ دیا جا رہا ہے وہ سائنسی تجزیے کے لیے زیادہ مواد فراہم نہیں کرتیں۔ ان کا مقصد صرف خدا کی قدرت کاملہ کی طرف توجہ دلانا ہے لیکن ان کا ذکر ضروری ہے تاکہ قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے نظام کائنات کو جس طرح

کائنات کی تخلیق کے بارے میں ان دیولالائی قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ کیسے انسانی تخیل نے ان میں رنگ آمیزیاں کی ہیں اور اس موضوع پر ان میں اور قرآن کے بیابلیت میں بنیادی فرق کیا ہے قرآن کے بیانات دور از کار اور عجیب و غریب تفصیلات سے مبرا ہیں اس کے برعکس قرآن کے بیانات کے الفاظ کی متانت اور سنجیدگی اور سائنسی معلومات سے ان کی مطابقت انھیں دیولالائی بیانات سے ممتاز کرتی ہے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن کے چودہ سو سال پرانے بیانات کسی انسانی توجہ و تاویل کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ (ان کی اصل انسانی نہیں الوہی ہے۔ مترجم)

بیان کیا ہے اس کا ایک حقیقی تصور سامنے آجائے۔

یہ حوالے وحی خداوندی کی ایک نئی حقیقت واقعہ پر مشتمل ہیں۔ نظام عالم کا بیان نہ تو ناجیل میں ہے اور نہ عہد نامہ متیق میں (سوائے چند تصورات کے، جن کی عمومی عکس صحت کا امانہ ہمیں بائبل کے بیان بیدائش سے ہو چکا ہے)۔ لیکن قرآن میں اس موضوع پر گہری نظر ڈالی گئی ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے لیکن جو بیان نہیں کیا گیا، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ نزول قرآن کے وقت سماوی دنیا کے متعلق جو نظریات متداول تھے، قرآن ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور بعد میں سائنس نے ثابت کر دیا کہ وہ نظریات غلط تھے۔ اس کی ایک مثال آگے چل کر دی جائے گی تاہم اس منفی احتیاط و تامل کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔

(۱) آسمانوں کے متعلق عام خیالات و افکار

سورۃ ق (۵۰) آیت ۶ - موضوع عمومی انسان :-
 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
 مِنْ فُرُوجٍ ۝

ترجمہ :- کیا انھوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے
 اسے بنایا اور آرائش کیا اور اس میں کہیں کوئی رخہ نہیں ہے۔

سورہ لقمان (۳۱) آیت ۱۰:

۱۔ وہ لوگ جو قرآن کے اٹھائے ہوئے مسائل کی طرف انسانی کوشش و محنت سے ہیں اور کسی دوسری توجہ کے قابل نہیں میں نے انہیں اکثر یہ کہتے سنا ہے "اگر قرآن میں فلکیات کے متعلق حیرت انگیز بیانات ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اس علم میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔" لیکن یہ حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ عام طور پر مسلمان ممالک میں سائنس کا چرچا نہ قرآن کے بعد ہوا۔ اور اس عہد میں جو کچھ بھی سائنسی علم موجود تھا وہ کسی انسان کو اس قابل نہیں بنا سکتا تھا کہ فلکیات کے موضوع پر قرآن میں پائی جانے والی بعض آیات کو تعریف و تحریف نہیں کر سکتا۔ اچھے براگرافوں میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ مصنف

۱۰ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ملتِ اسلامیہ کو اتحادِ مابہمی کی تلقین کرتے ہوئے تاروں کے بقیر عارضۃً اشیاء

ہوں گے ان کی باہمی کشش انجذاب اتنی ہی کمزور ہوگی۔ اور وہ جتنے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوں گے ان کی باہمی کشش اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی۔ یہ بات چاند کے بارے میں درست ہے جو بہت لمبا طے زمین کے قریب ہے اور قوانین کشش کی رو سے سمندر کے پانیوں کی پوزیشن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جوار بھٹا کا باعث بھی ہے۔ اگر دو اجرام سماوی ایک دوسرے کے بہت قریب آجائیں تو ناگزیر طور پر آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ امر واقعہ کہ وہ ایک نظم اور قانون کے پابند ہیں ان کے باہمی ٹکراؤ اور خلل و فساد سے بچنے کی لازمی شرط ہے۔ آسمانوں کے قانون خداوندی کا پابند ہونے کا ذکر بھی اکثر قرآن میں آتا ہے۔ سورۃ المؤمنون (۲۳) کی چھاسویں آیت میں خدا پر مبرا سے خطاب کرتا ہے:

اے نبی! انا سے پوچھو کہ ”ساویں آسمانوں اور عرش عظیم کا کون سا ہے؟“ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سات آسمانوں سے سات مراد نہیں بلکہ آسمانوں کی ایک غیر محدود تعداد مراد ہے۔

سورۃ الباقیہ (۱۴) آیت ۱۳:

وَسَقَرٌ لَّكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ جَمِیْعًا ۚ وَهٰذَا فِي ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

ترجمہ: اس اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے سمجھ کر دیا سب کچھ اپنے پاس ہے۔ اس میں میری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں اور پسند۔ سورۃ الرحمن (۵۵) آیت ۵:-

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

ترجمہ: سورج اور چاند ایک حساب۔ ایسے ہیں۔

بہ حاشیہ: باہمی جذب و توازن کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں (مزید)

سورۃ الانعام (۶) آیت ۹۶:

خَالِقُ الْاَصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۝

ترجمہ: وہی (اللہ) پردہ شب کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔

سورۃ ابراہیم (۱۴) آیت ۳۳

وَسَقَرٌ لَّكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ذٰلِیْنِ ۚ وَسَقَرٌ لَّكُمْ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ ۝

ترجمہ: اس (اللہ) نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے سحر کیا کہ رگاند چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے سحر کیا۔

یہاں ایک آیت دوسری آیت کی تکمیل کرتی ہے۔ جن ممالوں، اندازوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ زیر بحث اجرام سماوی کو ان کے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ اس کا انہماک لفظ ”ساقر“ سے ہوتا ہے جو ایک ایسے فعل کا اسم ہے جس کے مبادی معنی شوق و سرگرمی اور استقلال و محنت سے کام کرنے کے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب ”مقررہ عادت کے مطابق رگاند غیر متبدل طریقے سے احتیاط کے ساتھ کسی کام میں لگے رہتا ہے۔“

سورۃ یسین (۳۶) آیت ۳۱

وَآیٰۃٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ ۚ تَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَاَظْهَرُ ۝

مُظْلِمُوْنَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرٰی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرًا مِّنْ اَنْزِلَ ۚ حَتّٰی عَادَ الْاَعْمٰی ۚ

الْقَدِیْرُ ۝

ترجمہ: ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن پٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا عظیم ہی کا بلند معادہ حساب ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہاں

سورۃ ابراہیم کی مذکورہ بالا آیت ۳۳ میں اس کا مفہوم ”دائیں استعمال ہوا ہے۔ مزید

تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔

یہاں آخری راتوں کے گھٹے چاند کو کھجور کی سوکھی چرمی ٹہنی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی خمیدہ اور چرم ہو کر ہلال کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مکمل تبصرہ بعد میں آئے گا۔

سورہ النحل (۱۶) آیت ۱۳

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُورُ مُسْحَرَاتٌ
بِأَمْرِهَا فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

جس عملی زاویہ نگاہ سے اس کا ملبہ عیب ناکم سماوی کو دیکھا گیا ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان کے زمین پر اور سمندر میں سفر کرنے اور وقت کا حساب لگانے میں ممد و معاون ہے۔ یہ تبصرہ واضح ہو جاتا ہے اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ بنیادی طور پر قرآن ایک دعوت و تبلیغ ہے جس کے ابتدائی مخاطب ایسے لوگ تھے جو صرف اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں استعمال ہونے والی سادہ زبان سمجھتے تھے اس سے سورہ الانعام (۶) کی حسب ذیل نوں آیت کے فکری غفر کی توجیہ ہو جاتی ہے۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ ۝

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو موح اور سمندروں کی تار کیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بتایا۔

سورہ النحل (۱۶) آیت ۱۶

وَمَلَّمْتُ دُرِّيَّا لِنَجْمِهِمْ لِيَهْتَدُوا ۝

ترجمہ: اس (اللہ) نے زمین میں راستہ بتانے والی علامات رکھ دیں اور ستاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔

سورہ یونس (۱۰) آیت ۵:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ حَيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مَنَازِلَ يَعْلَمُونَ
مَوَدَّ السَّيِّئِينَ وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو ضیا اور چاند کو نور بنایا۔ اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ایسی ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں کہ تم اس سے برسوں اور تارخوں کے حساب معلوم کرتے ہو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے وہ اپنی نشانوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

اس پر کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں سورج اور چاند دونوں کو روشنیاں (نیر) کہا گیا ہے۔ البتہ سورج کا ذکر کرتے وقت 'نیر' کے ساتھ 'اکبر' اور چاند کا ذکر کرتے وقت 'نیر' کے ساتھ 'اصغر' کے اسمائے صفت اضافہ کر دیے گئے ہیں۔ یعنی سورج 'نیر اکبر' ہے اور چاند 'نیر اصغر'۔ لیکن قرآن کے نزدیک ان دونوں میں حجم و مہمات کی ہی ماہ الامتیاز نہیں بلکہ دوسرا فرق ہے۔ مان لیا کہ یہ صرف لفظی امتیاز لیکن اس زمانے کے لوگوں کو ذہنی طور پر گڑبڑ سے بغیر ان تک بات کیسے پہنچائی جاسکتی تھی اور ساتھ ہی ان پر یہ بھی واضح کر دیا جاتا کہ سورج اور چاند بعینہ ایک ہی روشنیاں یا نیر نہیں ہیں؟

اجرام سماوی کی نوعیت

سورج اور چاند

سورج ایک روشن تجلی (ضیا) ہے اور چاند ایک روشنی (نور) ہے۔ جہاں

اے انگریزی بائبل میں سورج اور چاند کا لفظ آتا ہے جبکہ اردو بائبل میں 'نیر' کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (ترجمہ)

ان دونوں اصطلاحوں کی ترتیب الٹ جائے وہاں دوسروں کے مقابلے میں یہ ترجمہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ دراصل معنی میں فرق نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ 'ضیا' کا مادہ 'مضو' ہے جس کے معنی کا زیر کی (Kāziri) کی مستند عربی فرانسیسی لغات کے مطابق 'درخشاں ہونا' چمکانا ہیں (مثلاً آگ کی طرح)۔ یہی مصنف 'ضیا' کے معنی 'روشنی' بتاتا ہے۔

سورج اور چاند میں جو فرق ہے وہ قرآن کے مزید محالوں سے واضح ہو جائے گا۔ سورۃ الفرقان (۲۵) آیت ۶۱:

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُدْرًا وَّجَعَلَ فِیْہَا سِرَاجًا وَّجَعَلَ

مُنِیْرًا ۝

ترجمہ: بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکانا چاند روشن کیا۔

سورۃ لُح (۷۱) آیات ۱۵-۱۶

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۚ وَجَعَلَ الْمَقَدِرَ فِیْہِنَّ

نُُوْرًا ۚ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝

ترجمہ: کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح اللہ نے سات آسمان تہہ بر تہہ بنائے

لے نُوْرًا یا مُنِیْرًا۔ زبھری نے لکھا ہے کہ نُوْرٌ کا لفظ نُور سے زیادہ خفت اور قوت رکھتا ہے۔ نیز نُوْرٌ کسی کو ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نُورُ اس روشنی کو جو دوسرے سے آئیں گئی ہو (تاباع العروس)۔ قرآن کریم میں یکاؤر شمع یعنی "۳۳" قریب ہے اس کا تیل کہ وہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو نورانی بنایا۔

چونکہ یہاں مٹا اور نور کو ایک دوسرے کے مقابل لایا گیا ہے۔ لہذا اندر ذیل معنی لیے جاسکتے ہیں۔ یعنی سورج کے لیے ذاتی روشنی اور چاند کے لیے آئینہ روشنی (دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی)

اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔

سورۃ الشّٰد (۷۸) آیات ۱۲-۱۳

وَبَدِیْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ اَدَا ۙ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَاجًا ۝

ترجمہ: ہم نے تمہارے اوپر سات مقبوض آسمان قائم کئے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔

یہ بالکل واضح ہے کہ نہایت روشن اور گرم چراغ سے سراج و ہاج سے مراد سورج ہے۔ یہاں چاند کی طرف ایک ایسے جرم فلکی کی حیثیت سے کی گئی ہے جو روشنی دیتا ہے یعنی 'منیر' ہے۔ 'منیر' اور 'نور' کا ایک ہی مادہ ہے۔ (چاند کی روشنی کو نور کہا گیا ہے) لیکن سورج کو ایک شعل یا روشن چراغ (سراج و ہاج) سے تشبیہ دی گئی ہے۔

محمد (ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانے کا آدمی آسانی سے سورج اور چاند میں فرق کر سکتا تھا۔ محاروں کے رہنے والے درخشاں جرم سماوی سورج اور راتوں کو ٹھنڈی روشنی دینے والے چاند سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے قرآن میں ان دونوں کے متعلق جو موازنے اور مقابلے پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی ہیں۔ دلچسپ اور قابلِ غامضیات ان موازنوں، مقابلوں کی سنجیدگی اور متانت ہے اور متن قرآن میں ایسے کوئی تقابلی عناصر و اجزا نہیں پائے جاتے جو اس دور میں متداول تھے اور اس ہمارے دور میں خیالی و فرضی صورتوں کے مظاہر اور واہے معلوم ہوں۔

یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ سورج ایک تارہ ہے جو اپنے اندرونی عمل احتراق سے شدید حرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے لیکن چاند اپنی کوئی روشنی نہیں کھتا اور ایک بے جان و جامد جرم فلکی ہے (کم سے کم اپنی بیرونی تہوں کی حد تک) جو سورج سے حاصل ہونے والی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ ان دونوں اجرام فلکی کے متعلق جو کچھ ہمیں معلوم ہے قرآن کی کسی عبارت سے اس کی تردید نہیں ہوتی۔

لے 'ہاج' کے معنی نہایت گرم اور نہایت روشن کے ہیں۔ حرم

ستارے

جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورج کی طرح ستارے بھی اجرام فلکی ہیں۔ وہ مختلف قدرتی مظاہر کی تماشا گاہ ہیں اور ان مظاہر میں سے جو سب سے زیادہ آسانی سے ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ان کا روشنی پیدا کرنا ہے۔ وہ ایسے اجرام فلکی ہیں جو اپنی روشنی آپ پیدا کرتے ہیں۔

لفظ 'ستارہ' (نجم جمع نجوم) قرآن میں تیرہ دفعہ آیا ہے۔ اس کا مادہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ظاہر ہونا، نظر آنا۔ لہذا لفظ ستارہ (نجم) سے ایک نظر آنے والا جرم فلکی مراد ہے لیکن اس کی نوعیت کا تعین نہیں کیا گیا آیا وہ خود روشنی پیدا کرتا ہے یا صرف دوسرے ذریعے سے حاصل ہونے والی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ یہ واضح کرنے کے لیے شے 'موسومہ' ایک ستارہ ہے، ایک جملہ توصیفی کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسا کہ حسب ذیل سورتوں میں۔

سورۃ الطارق (۸۶) آیات ۱-۳:

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

ترجمہ: قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارہ۔

قرآن میں شام کے ستارے کے ساتھ 'ثاقب' کا اسم صفت استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی دوسری چیز (یہاں مراد رات کے تاریک سائے) کو چھید

لے سورت کے متن میں جو کچھ کہا جانے والا ہے یہاں اس کی اہمیت پر شاہد کی حیثیت سے آسمان اور ستارے کو استعمال کیا گیا ہے۔ معنی

مکہ راغب نے کہا ہے 'طاریق' راستے چلنے والے کو کہتے ہیں بالخصوص اس سفر کو جو رات کو اُسے ستارے کو بھی الطارق کہتے ہیں کیونکہ وہ رات میں آتا ہے۔ (تاج العروس)۔ مترجم

ڈالے۔ مزید براں یہی لفظ ٹوٹنے والے تاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی شہاب ثاقب (۱۰:۳۷)۔

سیارے

یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا قرآن میں ان کا ذکر ٹھیک ٹھیک اس معنی میں آیا ہے جو اجرام فلکی کو آج کل دئے جاتے ہیں۔

سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اور زمین ان میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے سیارے بھی فضا کے آسمان میں موجود ہیں لیکن ہم صرف نظام شمسی کے سیاروں سے واقف ہیں۔ قدما کو زمین کے علاوہ پانچ دوسرے سیاروں کا علم تھا یعنی عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل۔ حالیہ زمانوں میں تین مزید دریافت کئے گئے ہیں یعنی یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔

قرآن میں انھیں 'کوکب' (جمع کوکب) کہا گیا ہے لیکن ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت یوسفؑ کے خواب (سورۃ یوسف) میں گیارہ کا ذکر ہے لیکن وہ ایک تختی بیان ہے۔ لفظ 'کوکب' کی ایک عمدہ تعریف قرآن کی ایک بہت مشہور سورت میں دی گئی ہے۔ اس کے گہرے معانی کی روحانی رمزیت ظاہر و باہر ہے اور ماہرین تفسیر کے لیے غور و بحث کا موضوع۔ تاہم اس میں لفظ 'کوکب' (جس سے مراد 'سیارہ' معلوم ہوتا ہے) کی جو تفسیر و مثال دی گئی ہے اس کی کیفیت بیان کرنا بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا۔

لے سورۃ یوسف (۱۲) میں گیارہ سیاروں کا ذکر یارکانِ فلکی کی نسبت سے نہیں بلکہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی تعداد کے مطابق ہے۔ چاند اور سورج کا ذکر مزید ہے جس سے مراد ان کے والدین ہیں کہ گیارہ بھائی اور دونوں والدین ان کی عظمت کے آگے سر جھکائیں گے۔ سورۃ میں یوسف اور ان کے گیارہ بھائیوں کا قصہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں اس سورہ کا نمبر بھی ۱۲ اور آیت ۲۴۔ مترجم۔

سورہ النور (۲۴) کی آیت ۲۵ کا متن حب ذیل ہے۔
 اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نُورٌ كَمَشْكُوتٍ فِيهِمَا
 مِصْبَاحٌ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
 دُرِّيٌّ۔

ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (کائنات) میں اس کے نور کی مثال دہی ہے
 جیسے ایک طاق میں چراغ لٹکا ہوا ہو۔ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ
 جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ۔

یہاں موضوع بیان ایک جسم (شیشہ) پر روشنی ڈالنا ہے جو اسے منعکس کرتا ہے اور
 اسے موتی کی سی چمک دمک دیتا ہے ایک ایسے سیارے کی طرح جو سورج کی روشنی سے
 منور ہو، قرآن میں پائے جانے والے اس لفظ (کوکب) کے متعلق یہ واحد تفعیلی و تنزیہی
 بیان ہے۔ یہ لفظ (کوکب) بعض دوسری آیات میں بھی آیا ہے بعض آیات سے تو یہ معلوم
 نہیں ہوتا کہ کوکب سے کون سے اجرام فلکی مراد ہیں ۱/۲ اور ۱۲/۲۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ جَبَّ رَأَى اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک
 تارا دیکھا۔ إِذَا السَّمَاءُ انشَاقَتْ ۱۲/۲ فضا میں بھیلی ہوئی تو انیاں پھٹ جائیں گی اور
 تارے فشر ہو جائیں گے۔ ترجمہ (

تاہم اگر جدید سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو سورہ انفٹ (۳۷) کی آیت ۶
 سے معلوم ہوتا ہے کہ کوکب سے صرف وہ اجرام فلکی مراد ہیں جنہیں ہم سیارے کہتے ہیں۔
 إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝

(ہم نے آسمان دنیا) یعنی سب سے نیچے آسمان کو کوکب کی زینت سے آراستہ
 کیا ہے۔)

کیا یہ ممکن ہے کہ قرآنی الفاظ "السَّمَاءُ الدُّنْيَا" (سب سے نیچا آسمان) سے مراد
 نظام شمسی ہو؟ یہ معلوم ہے کہ ہمارے قریب ترین اجرام فلکی میں سیاروں کے علاوہ اور
 کوئی مستقل منار نہیں پائے جاتے۔ نظام شمسی میں صرف سورج ہی ایک ستارہ (ذات)

ہے۔ لہذا اگر کوکب سے سیارے مراد نہ ہوں تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اور کون سے اجرام
 فلکی ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو (انگریزی) ترجمہ محولہ بالا آیت کا دیا گیا ہے وہ درست معلوم ہوتا
 ہے اور قرآن کا اشارہ سیاروں کی موجودگی کی طرف ہے جیسا کہ جدید دور میں ان کی کثرت
 متعین کی گئی ہے۔

"We have indeed adorned the lowest heaven with
 an ornament, the planets."

سب سے نیچا آسمان (آسمان دنیا)

قرآن میں سب سے نیچے آسمان کا ذکر اجرام فلکی جن سے وہ مرکب ہے کے
 ساتھ بار بار آیا ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، ان اجرام فلکی میں سیارے سرفہرست
 ہیں۔ لیکن جب قرآن خالص روحانی نوعیت کے بیانات کے ساتھ ایسے مادی تفصیلات
 کو متلازم کر دیتا ہے جنہیں ہم جدید سائنس کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں تو معنی میں ابہام
 پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح محولہ بالا آیت کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے سوائے
 اس کے کہ اس کے بعد آنے والی آیت ۷ (

اور ہر شہطان سرکش سے اسے محفوظ کر دیا ہے) میں ہر شہطان سرکش کے خلاف حفاظت

۱/۲ مصنف نے یہ ترجمہ محمد مارا ٹریلوک لکچال کے ترجمہ قرآن (The Eloquent -
 Quran) سے لیا ہے۔ عبداللہ یوسف علی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

"We have indeed decked the lower heaven with heavenly
 in the stars."

اپنے تشریحی نوٹ میں انھوں نے لکھا ہے کہ لفظ "انوار" کو عمومی معنی میں
 لیا جائے، یعنی تارہ، یارہ، دم دار تارہ، شہاب ثاقب۔ جب کہ کھپتال نے تفسیر
 کردی ہے۔ مترجم

کا ذکر ہے۔ سورہ الانبیاء (۲۱) آیت ۳۲ سورہ حم السجده (۴۱) آیت ۱۲ میں پھر حفاظت کا ذکر آتا ہے۔ رلوں ہمیں بالکل مختلف نوعیت کے بیانات کا سا حاکم تیار کرتا ہے۔

مزید براں سورہ ملک کی آیت ۵ کی رو سے سب سے نچلے آسمان میں شیاطین کو مارنے کے لیے جو گولے میزائل پھینکے جاتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ جن اجرام فلکی کا اس آیت میں ذکر ہے کیا مذکورہ بالا شہاب ثاقب سے ان کا کوئی تعلق ہے؟

ان شہادت کا اس کتاب کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ان کا ذکر صرف کی تکمیل کی خاطر کیا گیا ہے۔ تاہم موجودہ صورت حال یہ ہے کہ یہ موضوع فہم انسانی کی حدود سے آگے جاتا ہے اور سائنسی معلومات سے اس پر روشنی نہیں پڑتی۔

(ج) تنظیم سماوی

اس موضوع پر قرآن میں جو معلومات ملتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر نظام شمسی سے ہے۔ تاہم ایسے مظاہر کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں جو نظام شمسی سے پرے ہیں اور حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں۔

سورج اور چاند کے مداروں کے متعلق قرآن میں دو بہت اہم آیات ملتی ہیں:

۱۱۲:۲۱ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۚ وَهُوَ آسَآنٌ كَوَیْكَ مَحْفُوظًا ۚ بَلَدًا مَرْمُ
۱۱۲:۲۱ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مَحْصَا بَیْعًا وَحِظًا ۚ وَهُوَ آسَآنٌ كَوَیْكَ مَحْفُوظًا ۚ بَلَدًا مَرْمُ
سے آراستہ بنایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ مترجم

تک یہ معلوم ہے کہ جب کوئی شہاب فضا کی بالائی تہوں تک پہنچتا ہے تو یہ شہاب ثاقب کا سا روشن منظر پیدا کر سکتا ہے۔

اس سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فضا میں ہر وقت ہزاروں لاکھوں تارے ٹوٹے رستے ہیں اور شہابوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ گولے یا میزائل ہیں جو شیطانوں کو اُبل جانے سے روکتے ہیں۔ مترجم

سورہ الانبیاء آیت ۳۲
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ: اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب ایک ایک فلک (مدار) میں تیر رہے ہیں۔

سورہ یسٰ آیت ۴۰ (پہلے گزر چکی ہے):

”ز سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر

سبقت لے جاسکتی ہے سب ایک ایک فلک (مدار) میں تیر رہے ہیں۔

یہاں ایک ضروری حقیقت وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے: یعنی سورج اور چاند کے مداروں کا موجود ہونا اور ان اجرام فلکی کا خود اپنی حرکت سے خلا میں سفر کرنا۔

ان آیات کے مطالعے سے ایک منفی حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ سورج ایک مدار پر حرکت کرتا ہے لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ اس مدار کا زمین سے کیا تعلق ہے۔ نزول قرآن کے وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سورج حرکت کرتا ہے اور زمین ساکن ہے۔ بطلموس (دوسری صدی قبل مسیح) کے زمانے سے یہ نظریہ متداول چلا آتا تھا کہ مرکز کائنات زمین ہے اور کوپرنیکس (سولہویں صدی عیسوی) کے زمانے تک یہی نظریہ رائج رہا۔ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ بھی اسی نظریے کے مؤید تھے لیکن قرآن میں اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ملتا۔

چاند اور سورج کے مدار

یہاں عربی لفظ ”ملک“ کا ترجمہ مدار (orbit) کیا گیا ہے۔ قرآن کے بہت سے فرانسیسی مترجمین نے اس کا ترجمہ کرہ (Sphere) کیا ہے۔ درحقیقت اس کے بنیادی معنی یہ ہیں لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کا ترجمہ مدار (orbit) کیا ہے۔

اس لفظ سے نسبتاً پرانے مترجمین قرآن کو تشویش پیدا ہوئی جو چاند اور سورج کی دائرہ نما حرکت کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ خلا میں ان کے راستے کے متعلق اپنے قائم کردہ تصورات پر جے رہے جو یا تو کم و بیش حد تک درست تھے یا سراسر غلط اپنے ترجمہ قرآن میں حمزہ بولیکر اس لفظ کے بہت سے ترجموں اور مفہوموں کا ذکر کرتا ہے: ”لک قسم کا دھرا“ لوہے کا ڈنڈا جس پر چکی گھومتی ہے ”کرہ آسمانی“ مدارِ برج ”رفار“ پھر.....“ لیکن اس پر دسویں صدی عیسوی کے مشہور مفسر طبری کے حسب ذیل تبصرے کا اضافہ کر دیا ہے:

اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو خاموش رہنا واجب ہے (۱۵: ۱۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ چاند اور سورج کے مدار کے تصور کو سمجھنے سے قاصر تھے ظاہر ہے کہ اگر یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عام ہستی تصور کا ترجمان ہوتا تو ان آیات کی تشریح و ترجمانی اس قدر مشکل نہ ہوتی۔ لہذا قرآن نے جو تصور پیش کیا وہ بالکل نیا تھا جس کی تشریح و توضیح کئی صدی بعد ہونے کی تھی۔

۱- چاند کا مدار

آج کل یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ چاند زمین کا ذیلی سیارہ ہے اور اسی دن میں اس کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے لیکن اس کے بالکل دائرہ نما مدار کے متعلق ایک قیاسی فروری ہے کیونکہ جدید فلکیات کے مطابق اس کے مدار میں قدرے بے مرکزیت یا تنک سی ہے اس طرح زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ (۲۳۸,۸۵۴ کلو میٹر) صرف اوسط فاصلہ ہے (موقعی طور پر درست اور متعین نہیں)۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کچھ وقت کا حساب لگانے کے لیے قرآن چاند کی حرکات کے مشاہدے کی افادیت پر زور دیتا ہے (دیکھیے سورہ ۱۰، آیت ۵ جس کا حوالہ اس باب کے شروع میں دیا جا چکا ہے)

چاند کی گردش پر مبنی نظامِ اوقات پر اکثر یہ نکتہ چینی کی گئی ہے کہ یہ ہمارے نظام

اوقات جو سورج کے گردش میں کی گردش پر مبنی ہے (اور آج جو لین کیلنڈر کی صحت میں موجود ہے) کے مقابلے میں فرسودہ ناقابلِ عمل اور غیر سائنسی ہے۔

اس نکتہ چینی کے سلسلے میں حسب ذیل ریمارکس ضروری معلوم ہوتے ہیں:۔

(۱) آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے قرآن کے اولین مخاطب جزیرہ نما عرب کے باشندے تھے جو قمری حساب وقت کے عادی تھے۔ قریب مصلحت ہی تھا کہ ان سے اسی زبان میں خطاب کیا جائے جو وہ سمجھتے تھے اور ان کی فغائی اور زمینی علامات حوالہ متعین کرنے کی عادلوں کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کی خاصی افادیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے والے آسمان کے مشاہدے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ تاروں کے مطابق جہاز رانی کرتے تھے اور چاند کے تغیر و ارتقائی منازل کی روشنی وقت کا حساب لگاتے تھے۔ یہ تھے وہ سادہ ترین اور معتبر ترین ذرائع جوشکی اور سمندر کے سفروں میں رہنمائی حاصل کرنے اور وقت کا حساب لگانے کے لیے انھیں میسر تھے۔ (ب) ماہرین کو چھوڑ کر لوگوں کی اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ جو لین کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کے درمیان کامل نزوم باہمی پایا جاتا ہے چنانچہ ۲۳۵ قمری مہینے جو لین کیلنڈر کے ۶۷۱ دن کے سال کے حساب سے ٹھیک ۱۹ سال کے برابر ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ۲۴۵ دن والے سال کی طوالت نقص سے خالی نہیں کیونکہ ہر چوتھے سال کو لوٹکا سال (leap year) قرار دے کر اس کی تصحیح کرنا پڑتی ہے جو لین کیلنڈر کے ہر ۱۹ سال بعد یہی معاملہ قمری کیلنڈر کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ یونانی ماہر فلکیات میٹون (Meton) کے نام پر اس میٹونی دور (Metonic cycle) کہتے ہیں کیونکہ پانچویں صدی قبل مسیح میں شمی اور قمری تقویموں کے مابین پائے جانے والے اس قطعی نزوم کو اسی نے دریافت کیا تھا۔

۲- سورج

چونکہ ہم اپنے نظامِ شمسی کو سورج کے گرد منظم حالت میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے سورج کے مدار کا تصور کرنا ہمارے لیے نسبتاً زیادہ مشکل ہے۔ قرآن کی

خود کار حرکت سے نقل و گردش کے اظہار کے لیے دونوں آیتوں میں سَجَّہ و مَحْوَجَّہ کا فعل استعمال ہوا ہے۔ اس فعل کے تمام مطالب و معانی ایسی نقل و گردش پر دلالت کرتے ہیں جس کا تعلق متعلقہ جسم سے پیدا ہونے والی حرکت سے ہو۔ اگر یہ نقل و گردش پانی میں واقع ہو تو اسے 'سیر' کہتے ہیں۔ اگر زمین پر واقع ہو تو اسے اپنی مثالوں کے ذریعے نقل و گردش کرنا کہیں گے۔ لیکن جو نقل و گردش فضا کے بیسٹ میں واقع ہو تو اس کے لیے مذکورہ لفظ کے بنیادی معنی استعمال کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔

سورج کو اپنے محور کے گرد گردش کرنے میں تقریباً ۷۵ دن لگتے ہیں۔ خط استوا اور قطبین پر اس پر گردش میں کچھ اختلافات ہیں۔ وہاں ہم ان کی تغیرات میں نہیں جاؤں گے، لیکن مجموعی حیثیت سے محوری حرکت و گردش ہی سے سورج کی فعالیت اور گرمائی ہے۔

لے سَیَحَ ، یُسَیْحُونَ مَرْجَم

95

اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے کہکشاں اور سورج کو تقریباً ۲۲ کورڈ سال لگتے ہیں۔ اس گردش کی تکمیل کے سلسلے میں سورج تقریباً ۵۰ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔

سورج اور چاند کے اپنی حرکت سے فضائے بسیط
میں گردش کرنے کا ذکر

95

بعض دفعہ اس نقطہ نظر کو مخالفانہ بحث کا موضوع بنایا جاتا ہے اور قدیم زمانے کے عظیم مفکرین کی مثالیں دی جاتی ہیں جنہوں نے بے شک وشبہ بعض ایسے علمی دسانہی حقائق کی پیش گوئیاں کیں جن کی جدید سائنس نے تصدیق کر دی ہے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے شائد ہی سائنسی تعلیم پر تکیہ کیا ہو۔ ان کا طریق کار زیادہ تر فلسفیانہ استدلال کا تھا۔ اس طرح اکثر فیثاغورث کے پیروؤں کا معاملہ بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے چھٹی صدی قبل مسیح میں زمین کی گردش محوری اور سورج کے گرد سیاروں کی گردش کے نظریے کا دفاع کیا تھا۔ جدید سائنس نے اس نظریے کی تصدیق کر دی ہے۔ فیثاغورث کے پیروؤں کی مثال کو سامنے رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا ذہین و طبع مفکر فرض کرنا آسان ہو جاتا ہے جس نے اپنی قوت تخیل سے کلام لے کر وہ سب کچھ معلوم یا فرض کر لیا جس کا انکشاف سائنس نے کئی صدی بعد کیا۔ لیکن ایسا کرتے وقت نکتہ چینی حضرات یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ فلسفیانہ استدلال کے ان معجزوں (genies) نے اپنے فکر و نظر میں کیسی کیسی ہمالائی غلطیاں کی ہیں جن سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں مثلاً یہ بات یاد رہے کہ فیثاغورث کے پیروؤں نے اس نظریے کا بھی دفاع کیا جس کی رو سے سورج فضا کے بیلا میں ایک تارہ ثابت کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے اور حرکت و گردش سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے سورج کو دنیا کا مرکز قرار دیا اور ایک ایسے نظام فلکی کا تصور پیش کیا جس کا مرکز سورج تھا۔ قدیم زمانے کے عظیم فلسفیوں کی تعانیف میں کائنات کے متعلق اکثر صحیح اور غلط تصورات کا ملغوبہ ملتا ہے۔ ان انسانی تعانیف کی عظمت و درخشانی کا انحصار ان میں پائے جانے والے ترقی یافتہ خیالات و تصورات پر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو غلط تصورات و نظریات ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ خالص سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کے بھی غلط تصورات انہیں قرآن سے تمیز کرتے ہیں۔ موخر الذکر میں بہت سے ایسے موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا جدید علم سے تعلق ہے لیکن ان میں ایک بھی ایسا بیان نہیں ملتا جو جدید سائنس کے صدقات کے منافی و مخالف ہو۔

رات اور دن کا تسلسل

ایک ایسے زمانے میں جب کہ زمین کو دنیا کا مرکز تصور کیا جاتا تھا اور یہ کہ سورج ہی کی نسبت سے حرکت کرتا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ دن اور رات کے تسلسل اور یکے بعد دیگرے آنے کی بات چھیڑی جائے اور سورج کی حرکت کا ذکر نہ آئے؟ لیکن قرآن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا اور اس موضوع یعنی سلسلہ روز و شب کے متعلق قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ صریحاً ذیل ہے:-

سورۃ الاعراف (۷) آیت ۵۴
يُعْشَى الْيَلَّ الْتَهَامَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

ترجمہ: (اللہ) رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔

سورۃ یٰسین آیت ۳۷

وَاٰیۃُ لَہُمُ الْیَلِّ وَسَلَمٌ مِّنۡہُ الْتَهَامَۃٍۭ فَاِذَا ہُم مُّطْلَمُوْنَ۝

ترجمہ: ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن پٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔

سورۃ نھان (۳۱) آیت ۲۹

اَللّٰہُ تَدْرَ اَنَّ اللّٰہَ یُوَلِّیُّمُ الْیَلَّ فِی الْتَهَامِ وَ یُوَلِّیُّمُ الْتَهَامَ فِی الْیَلِّ۔

ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پھرتا ہوا ہے آتا ہے اور دن کو رات میں پھرتا ہے۔ اول الذکر آیت پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ دوسری آیت سورۃ النہر (۳۰) آیت ۵:

یُّکَوِّرُ الْیَلَّ عَلٰی الْتَهَامِ وَ یُکَوِّرُ الْتَهَامَ عَلٰی الْیَلِّ۔

ترجمہ: وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔

یہ محض ایک استعارہ (image) ہے۔

تیسری اور چوتھی محولہ بالا آیات دن اور رات کے باہمی نفوذ یعنی ایک دوسرے میں

گھس جانے، خاص کر رات کے دن پر پٹ جانے اور دن کے رات پر پٹ جانے کے عمل کے متعلق دلچسپ مواد فراہم کرتی ہیں (۳۹: ۵)

عربی زبان کے فعل 'مَوْرَا' کا بہترین ترجمہ آر بلا شیری نے اپنے فرانسیسی ترجمہ قرآن میں دیا ہے جو اردو زبان کے فعل 'پینا' کا مترادف ہے۔ اس لفظ کے اصلی اور بنیادی معنی سر پر پگھلی پٹنا ہیں۔ اس لفظ کے تمام دوسرے مطالب میں بھی 'پینا' کا تصور برقرار ہے۔

لیکن درحقیقت فضا کے بیسٹ میں کیا وقوع میں آتا ہے؟ جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے امریکی خلا بازوں نے اپنے خلا کے جہاز سے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کے فوٹو سے ہمیں خاص کر زمین سے بہت بڑے فاصلے پر سے، یعنی چاند پر سے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے سورج زمین کی سطح کے نصف حصے کو جو اس کے بالمقابل ہوتا ہے مستقلاً روشن کرتا ہے (سوائے اس کے کہ جب گرہن ہوں)۔ جب کہ روئے زمین کا آدھا حصہ تاریکی میں ہوتا ہے۔ زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے اور روشنی اسی طرح رہتی ہے۔ اس طرح نصف کرے کی شکل میں کچھ رقبہ زمین کے گرد ۲۴ گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتا ہے جب کہ دوسرا نصف کرہ جو اس دوران میں تاریکی میں رہا ہوتا ہے اسے ہی وقت میں دوسرا چکر پورا کرتا ہے۔ رات اور دن کے اس دائمی چکر کو قرآن میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آج کل فہم انسانی کے لیے اس تصور کو اپنی گرفت میں لینا آسان ہو گیا ہے کیونکہ ہم سورج کی مقابلائے حرکت اور زمین کی گردش سے واقف ہیں۔ یہ دائمی کا عمل (Process of coiling) جس میں ایک سٹر کا دوسرے میں گھس جانا بھی شامل ہے، قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے زمین کے گول ہونے کا نظریہ پہلے ہی وضع اور مسلم ہو چکا ہو حالانکہ درحقیقت ایسا نہ تھا۔

لہٰذا چونکہ منفرد فرانسیسی میں اس لیے فرانسیسی تراجم کا حوالہ دیتے ہیں۔ انگریزی ترجمہ 'To coil' یا 'To mind' ہے۔ ہم نے متداول اردو ترجمہ دے دیا ہے۔ مترجم

دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے کے متعلق مندرجہ بالا اذکار و زیالات کے علاوہ قرآنی آیات کے حوالے سے یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مشرق اور مغرب بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ ان مظاہر کا انحصار عمومی مشاہدات پر ہے۔ یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس موضوع پر قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے من و عن نقل کر دیا جائے۔

مثالیں حسب ذیل ہیں:

سورۃ المعارج (۷۰) کی آیت ۴۰ میں رَبِّ اِشْرِقْ اَوْتُغَارِبْ کے الفاظ آئے ہیں جن کا مطلب ہے مشرقوں اور مغربوں کا مالک۔

سورۃ الرحمن (۵۵) کی آیت ۱۷ ہے رَبِّ اِشْرِقْ وَاغْرِبْ اَمْغْرِبْ یعنی دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔

سورۃ الزخرف (۴۳) کی آیت ۳۸ میں 'بَعْدَ اَمْشَرِّقِیْن' کے الفاظ ملتے ہیں یعنی دو مشرقوں کا درمیانی فاصلہ۔ یہ ایک استعارہ ہے اور مطلب ہے دونوں کے درمیان کا بے حد طویل فاصلہ۔

سورج کے طلوع و غروب کا بغور مشاہدہ کرنے والا جانتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے سورج مشرق کے مختلف مقامات سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے مختلف مقامات پر غروب ہوتا ہے۔ ہر افق کی سمتوں کی بیہوشی نہ کرنے سے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کی انتہائی حدود کا تعین کیا جاسکتا ہے اور ان انتہائی حدود کے درمیان سال بھر کے نقاط طلوع و غروب آجاتے ہیں۔ یہ بیان کردہ منظر عام اور پیش پا افتادہ ہے۔ لیکن اس باب میں جو دوسرے مفامین اور موضوعات زیر بحث آئے ہیں وہ اصل توجہ کے مستحق ہیں کیونکہ وہاں قرآن کے بیان کردہ جن فلکیاتی مظاہر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ جدید سائنسی معلومات و انکشافات کے عین مطابق ہیں۔

سہ گرمی اور سردی کے موسموں میں یہ مشاہدہ عام ہے۔ مترجم

د- آسمانوں کا ارتقاء

کائنات کی تشکیل کے بارے میں جدید سائنسی نظریات کو قارئین کے سامنے لانے کے بعد ہم نے اس ارتقا کا ذکر کیا تھا جو بنیادی سدیم (Nebula) سے شروع ہوا اور کہکشاؤں، ستاروں اور (نظام شمسی کے لیے) سورج اور سیاروں کے ظہور پر منتج ہوا۔ جدید سائنسی معلومات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ نظام شمسی میں اور اس سے بھی زیادہ عمومی طور پر خود کائنات میں ارتقا کا عمل اب بھی جاری ہے۔ جو شخص ان خیالات و نظریات سے آگاہ ہے وہ قرآن کے بعض بیانات جن میں خدا کی قدرتِ کاملہ کے ظہورات کا ذکر ہے، کا مقابلہ ان (نظریات سے کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ”خدا نے سورج اور چاند کو سرخ کر رکھا ہے۔ سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔“

یہ فقرہ سورہ الرعد (۱۳) کی آیت ۲، سورہ لقمان (۳۱) کی آیت ۲۹، سورہ فاطر (۳۵) کی آیت ۱۳ اور سورہ الزمرہ (۳۹) کی آیت ۵ میں پایا جاتا ہے۔ اصل الفاظ یہ ہیں:

سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِيَجْزِيَ لَآجِلٍ مُّسْتَقَرٍّ۔

اس کے علاوہ سورہ یس (۳۱) کی آیت ۳۸ میں منزل مقصود (Destination) کے تصور کے ساتھ ایک مقررہ مقام یا ٹھکانے (Settled place) کا خیال بھی وابستہ پایا جاتا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

ترجمہ: اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست عظیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔

ٹھکانہ (Settled place) قرآنی لفظ ”مستقر“ کا ترجمہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایک ٹھیک اور قطعی مقام کا تصور پایا جاتا ہے۔

ان قرآنی بیانات کا جدید سائنس کی مسلمہ معلومات سے مقابلہ کرنے سے کیا صورت حال سامنے آتی ہے۔

قرآن کی رو سے سورج کے ارتقا کا ایک مقصد اور اختتام ہے اور اس کے لیے ایک منزل مقصود (destination place) ہے۔ اس کی رو سے چاند کے لیے بھی ایک ”مستقر“ یا ٹھکانا ہے۔ ان بیانات کے ممکنہ مطالب کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جدید سائنسی علم ستاروں کے ارتقا کے متعلق بالعموم اور سورج کے ارتقا کے متعلق بالخصوص کیا کہتا ہے اور جو اجرام سماوی خود بخود فضا میں بیسٹ میں سورج کی حرکت کا اتباع کرتے ہیں جن میں چاند بھی شامل ہے۔ ان کے ارتقا کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے:

فلکی طبعیات کے ماہرین کی رائے میں سورج کی عمر تقریباً ۴۵ کھرب سال ہے تمام دوسرے ستاروں کی طرح اس کے اٹھائے ارتقا کے ایک مرحلے کو شناخت اور دوسروں سے اس کی تمیز کرنا ممکن ہے۔ اس وقت سورج ایک ابتدائی مرحلے میں ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہائیڈروجنی ایٹم تغیر طبیعی سے ہیلیم (Helium) ایٹموں میں بدل جاتے ہیں۔ اصولاً سورج کا یہ مرحلہ مزید پچیس کھرب سال جاری رہنا چاہیے کیونکہ جو حسابات لگائے گئے ہیں ان کی رو سے اس قسم کے تارے کا ابتدا مرحلہ سو کھرب سال کا ہوتا ہے۔ دوسرے ستاروں کے سلسلے میں یہ دکھایا جا چکا ہے کہ اس مرحلے کے بعد ایک دوسرا دور آئے گا جس میں ہائیڈروجن تغیر طبیعی سے ہیلیم میں بدل جائے گی۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ اس کی بیرونی تہوں میں پھیلاؤ پیدا ہوگا اور سورج سرد ہونے لگے گا۔ آخری مرحلے پر اس کی روشنی بہت کم ہو جائے گی اور کثافت (Density) بہت بڑھ جائے گی۔ اس عمل کا مشاہدہ ”سفید بونے“

(White dwarf) قسم کے تاروں میں ہوتا ہے۔

محولہ بالامحلول کی تکمیل میں جتنا وقت لگے گا، یہ اس کا ایک کام چلاؤ اندازہ ہے لیکن مذکورہ باتوں میں سے یاد رکھنے کا خاص نکتہ ارتقا کا تصور ہے۔ جدید معلومات کی روشنی میں ہم یہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ چند بیلیون سالوں میں نظام شمسی کے موجودہ حالات بدل جائیں گے۔ دوسرے تاروں کی طرح جن کے تغیرات طبعی آخری مرحلے تک ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، سورج کے خاتمے کی پیشین گوئی کرنا ممکن ہے۔

سورہ یٰسین (۳۶) کی آیت ۳۸ کا ادھر حوالہ دیا گیا ہے، اس میں سورج کے اپنی منزل اور مستقر کی طرف رواں دواں ہونے کا ذکر ہے۔

جدید علم ہیئت نے اس منزل و مستقر کا تعین کر دیا ہے اور اسے راس الشمس (Solar Apex) کا نام دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فضا بے بیض میں نظام شمسی کا ارتقا ایک ایسے نقطے کی طرف ہو رہا ہے جو ہر کوئیس تارا منڈل (Constellation) میں واقع ہے اور اس کا صحیح محل وقوع باوثوق طریقے سے متعین کیا جا چکا ہے۔ یہ تقریباً ۱۲ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔

قرآن کی محولہ بالادویات کے سلسلے میں یہ تمام فلکیاتی اعداد و شمار بیان کیے جانے کے مستحق ہیں کیونکہ وہ (آیات) جدید سائنسی معلومات سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔

کائنات توسیع

جدید سائنس کا سب سے زیادہ مرحوب کن انکشاف یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اب یہ ایک مسلمہ تصور ہے اور بحث طلب امر صرف یہ ہے کہ کائنات کی توسیع

۱۰۰ ایک بیلیون (Billion) = دس کھرب۔ مترجم

۱۰۰ یوں نہیں گردش میں رہنے کے ہمیشہ ہر وہاں
نجم اک دن دورہ شمس و قمر ہو جائے گا

کیسے واقع ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اس کا خیال اضافیت کے نظریہ عام سے پیدا اور ایکشنی طیف (Galactic Spectrum) کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں طبیعیات سے اس کی تائید ہوئی۔ ایکشنی جو اپنے اپنے طیف (Spectrum) کے سرخ یکشن کی طرف باقاعدہ حرکت کرتی ہیں، اس کی توجہ بہ ایک ایکشن کے ہکشن کے بعد سے کی جاسکتی ہے۔ یوں کائنات کا سائز شاید نگار بڑھتا جا رہا ہے ہکشنیں ہم سے جتنی زیادہ دور ہوں گی، کائنات کے سائز میں یہ اضافہ اتنا ہی بڑا ہوگا اس مسلسل پھیلاؤ کے دوران میں جن رفتاروں سے یہ اجرام فلکی دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ روشنی کی رفتار کی ایک کسر اعشاریہ سے لے کر اس سے تیز تر بھی ہو سکتی ہیں۔

قرآن کی مندرجہ ذیل آیت (۵۱: ۴۷) جس میں خدا کی طرف سے خطاب ہے کا مقابلہ شاید جدید تصورات سے کیا جاسکتا ہے۔

وَاللّٰہُمَّ بَنَیْنٰہَا بِاَیِّدٍ ذٰلِکَ الْمَوْسِعُوْنَ ۝ (الدّٰہیہ: ۴۷)

The heaven, we have built it with power. verily, we are expanding.

ترجمہ: آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ بے شک ہم اس میں توسیع کئے جا رہے ہیں۔

آسمان (Heaven) عربی لفظ 'سما' کا ترجمہ ہے اور یہاں بھی ماسویٰ ارضی دنیا مراد ہے۔

ہم اس میں توسیع کر رہے ہیں "فَعَلَ اَوْسَحَ" کے اسم حالیہ (جمع) "مَوْسِعُوْنَ"

۱۰۰ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دواوم صدائے کن فیکون اقبال

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کائنات میں اضافہ کرتا ہے۔ مترجم
۱۰۰ اس آیت کا معنی اور اس کے ذہنی کار انگریزی مترجم نے جو انگریزی ترجمہ دیا ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے جو ہم نے کیا ہے۔ مترجم

تترجہ ہے۔ 'اَوْسَعُ' کا مطلب ہے 'وسیع تر کرنا' زیادہ خراج کرنا، بڑھانا پھیلانا۔ بعض مترجمین جو لفظ 'مَوْسِعُونَ' کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکے انھوں نے ایسے ترجمے کئے ہیں جو میری نظر میں درست نہیں۔ مثلاً آکر بلا شیری نے اس کا جو فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب انگریزی میں 'we give - generously' ہوتا ہے۔ یعنی ہم فراخ دلی سے عطا کرتے ہیں۔ "دوسروں نے اس کا مطلب سمجھا تو ہے لیکن اپنے آپ کو مصنوعی لحاظ سے پابند کرنے سے خائف ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے فرانسیسی ترجمہ قرآن میں آسمانوں اور فضا کے بیسٹ کو چوٹا اور فراخ کرنے کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ ہی سوالیہ نشان بھی لگا دیا ہے اور پھر وہ لوگ ہیں جو اپنی تقاریر میں مستند سائنسی خیالات و تصورات کا حوالہ دیتے ہیں اور وہی مطلب بیان کرتے ہیں جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قاہرہ کی امور اسلامی کی مجلس اعلیٰ (Supreme Council for Islamic Affairs) کی مدون کردہ کتاب تفاسیر منتخب کا یہی حال ہے۔ اس میں کائنات کے پھیلاؤ کا ذکر بالکل واضح اور غیر مبہم الفاظ میں کیا گیا ہے۔

چونکہ سابق مترجمین قرآن زیادہ تر علمائے دین یا ادیب تھے جو جدید ترین سائنسی علوم اور انکشافات سے آگاہ نہ تھے اس لیے وہ سورہ الذریت (اح) کی محولہ بالا آیت ۴۷ کے صحیح ترجمے کا حق ادا نہ کر سکے تاہم محمد مارادلوک پکھتال اور عبداللہ یوسف علی اپنے انگریزی ترجموں میں صحیح مطلب کے قریب پہنچ گئے چنانچہ پکھتال نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا۔

"We built the heaven with might, and we it is
make the vast extent (thereof)."

"With power and did we construct
the for it is we who create the vastness of space."

یہ حضرات انگریزی زبان کی دراصلت سے جدید سائنسی انکشافات سے ایک حد تک آگاہ تھے (دقیقہ نظر رکھیں)

(بقیہ ماضیہ) جیسا کہ اقبال تھے (ان کے شعر کا پہلے حوالہ دیا جا چکا ہے)۔ لیکن اردو مترجمین کی وائماندگیاں قابل ملاحظہ ہیں۔ تو وسیع پذیر کے جدید تصور تک ان کی رسائی نہ ہو سکی۔ دو تین مثالیں ملاحظہ ہوں: مولانا اشرف علی تھانوی: "اور آسمانوں کو (اپنی) قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں۔" مولانا فتح محمد الدھری: "اور آسمانوں کو ہم ہی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب محدود ہے" مولانا ابوالاعلیٰ مودودی: "آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔" بہر حال قرآنی عبارات و آیات تہہ در تہہ معانی کی حامل ہیں اور یہ ہمیں آہستہ آہستہ کھلتی جاتی ہیں قرآن ہی نوع انسان کے نام خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس کی اہدیت کا یہی تقاضا ہے کہ ہر زمانے میں صداقت بکنا رہے۔

بہر حال اب سائنسدان کائنات اور مادہ کو ازلی واپری نہیں مانتے۔ اب وہ تخلیق مادہ اور تخلیق کائنات کے قائل ہو چکے ہیں۔ جب ان کا ایک خالق تسلیم کر لیا گیا تو وہ اپنی تخلیق پر اختیار رکھتا ہے۔ لہذا کائنات کی توسیع عین ممکن ہے۔ مشہور ماہر فلکیات فریڈ ہائیل (Fred Hoyle) اپنی تعریف دی نیچر آف دی یونیورس "کائنات کی ماہیت" کے صفحہ ۹۰ پر لکھتا ہے کہ "ہمارا آخری منہی یہ نظریہ ہے کہ ہر آن مادے کی تخلیق ہوتی رہتی ہے اور یہی نظریہ پوری طرح اطمینان بخش نظریہ ہے" آگے چل کر ملاحظہ فرمائیے کہ "اگر ایسا ہوتا (یعنی کائنات کا سارا مادہ ازلی ہوتا) تو آج کائنات میں ہائڈروجن کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا پھر ایسا کیوں ہے کہ کائنات ہائڈروجن سے بھر پور ہے۔ اگر مادہ ازلی ہوتا تو ایسا ہونا ناممکن تھا پس کائنات جیسی کچھ بھی ہے اس کے لحاظ سے تخلیق کائنات کے نظریے سے مفرب نہیں۔ مشہور فلسفی اور ریاضی دان ہرٹسپنڈرسل نے اپنی کتاب "انڈر اسٹینڈنگ ہسٹری (تفہیم تاریخ) کے صفحہ ۱۱۱ پر لکھا ہے کہ "اب ایسے کوئی دلائل باقی نہیں جن سے یہ یقین کیا جاسکے کہ مادہ جیسی کوئی غیر موجود ہے۔ مترجم

ASSOCIATION KHOJA
SHIA ITHNA ASHERI
JAMATE
MAYOTTE

خلا کی تسخیر

اس سلسلے میں قرآن کی تین آیتیں ہماری پوری توجہ کی مستحق ہیں۔ ایک میں قوموں صاف بتایا گیا ہے کہ اس میدان میں انسان کو کہاں تک پہنچنا اور کیا سرانجام دینا چاہیے اور وہ واقعہ کہاں تک پہنچے گا اور کیا سرانجام دے گا دوسرے دو آیتوں میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کفار مکہ آسمانوں تک چڑھنے کے قابل ہوتے تو وہاں کس اچھے سے دوچار ہوتے؟ ان میں خدا تک ایسے مفروضے کا کنايتہ ذکر کرتا ہے جو کفار مکہ کے لیے حقیقت کا روپ نہیں دھارے گا۔

(۱) ان آیات میں سے پہلی آیت سورہ الرحمن (۵۵) کی آیت ۳۳ ہے:

لِيَمُحَّسَّ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

"O assembly of Jinus and men! If you can penetrate regions of the heaven and earth, then penetrate them! You will not penetrate them save with a power."

اردو ترجمہ: اے گروہ جن وانس! اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں (حدود) سے نکل جاؤ، تو نکل جاؤ۔ مگر تم سلطان (غالب کرنے والی قوت) کے بغیر نہیں نکل سکتے۔

یہاں جو انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے اس پر کچھ توضیحی تبصرے کی ضرورت ہے۔ (۱) انگریزی میں لفظ 'ہو' (اگر) سے ایک ایسی شرط یا صورت حال کا اظہار ہوتا ہے جس کا اظہار ہی ممکن اور قابل حصول مفروضے پر جو عربی زبان میں یہ صلاحیت ہے۔ یہی لفظ شرط میں ایسا باریک معنوی فرق یا پہلو پیدا کر دے جو اس کے عام معنی کے مقابلے میں کہیں زیادہ واضح ہو۔ امکان کے اظہار کے

یہ ایک لفظ (اذا) ہے، قابل حصول مفروضے کے لیے ایک دوسرا لفظ (ان) ہے اور ناقابل حصول مفروضے کے لیے ایک تیسرا لفظ (لا) ہے۔ آیت زیر بحث میں قابل حصول مفروضے کا اظہار لفظ 'ان' سے کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن ایک محسوس اور محسوس عمل پذیری (realization) کے مادی امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے (یعنی زمین و آسمان کی حدود سے نکل جانا ممکن ہے۔ مترجم)۔ یہ نازک سانی فرقی آیت کی اس صوفیانہ تعبیر کو باقاعدہ طور پر خارج از بحث کر دیتا ہے جو بعض لوگوں نے غلط طور پر اس پر ٹھونس دی ہے۔

(ب) اس آیت میں خدا کا خطاب جن وانس یعنی جنوں اور انسانوں سے ہے ضروری نہیں کہ یہ پیرایہ مجاز ہو۔

(د) 'To penetrate' عربی لفظ 'لفظہ' کا ترجمہ ہے جس کے بعد حرف جار 'من' آیا ہے۔ کاظمیرسکی (Kaz mirski) کی مرتبہ لغات کی روش سے اس کے معنی ہیں "کسی جسم کے آریار نکل جانا" (مثلاً ایک تیر جو دوسری طرف نکل جائے)۔ لہذا یہ اشارہ ہے آسمانوں میں گہرا نفوذ کرنے، گھس جانے اور دوسری طرف جانکے کا۔

(س) اس منصوبے اور ہم کو انجام دینے کے لیے جس قوت (سلطان) کی ضرورت

لے سلطان کے معنی ہیں زور، قوت، قدرت، برہان، سند، بادشاہ کی طاقت، بادشاہ کا دیا ہوا اختیار یا جاری کردہ پروانہ۔ محترمہ ام الکبریٰ بیگم اسحاق آمنہ نے اپنے مضمون قرآن، انسان اور چاند (مطبوعہ بیارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر جلد ۲) میں لکھا ہے کہ سلطان کے لفظ میں راکٹ کی شکل و صورت کا اثر بھی پوشیدہ ہے۔ وہ اس طرح کہ لفظ سلطان کے مادے یا نوٹ کے حروف س ل ط سے ایک لفظ سلطۃ مشتق ہوتا ہے (بتا ہے) جس کے معنی ہیں وہ خاص طور سے بتلا اور ممتاز کہ جو بہت ہیں تیزی کے ساتھ اپنی کمان سے نکل کر عین نشانے پر جا لگتا ہے۔ گویا قرآن کے ایک ایک لفظ میں جہاں معنی پوشیدہ ہے۔ مترجم

ہوگی وہ قادر مطلق کی طرف سے عطا ہوگی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت سے اس امکان کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک دن انسان وہ ہم سب کو انجام دے ہی لیں گے جسے آج ہم (خاندانِ نادرست طور پر) خلا کی تعمیر کہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآنی عبارت میں صرف آسمانوں میں نفوذ کرنے اور پار نکل جانے ہی کی پیشین گوئی نہیں کی گئی بلکہ زمین میں نفوذ کرنے کی بھی یعنی اس کی گہرائیوں کی چھان بین کی بھی۔

(۲) دوسری دونوں آیات سورہ الحج کی چودھویں اور پندرہویں آیتیں ہیں۔
وَلَوْ قَتَلْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ سیِّئَاتِهِمْ لَقَتُوا اللَّهَ لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلِينَ
مِیْسَاکَ ان دونوں آیات کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے خدا کا خطاب کفار

مکہ سے ہے:

”اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھ بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں غمور ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔“

یہ اظہارِ حیرت ہے ایک ایسے غیر معمولی منظر پر جو ان تمام مناظر سے مختلف ہے جن کا انسان تصور کر سکتا ہے۔

یہاں جملہ شرطیہ کا آغاز لفظ ”لو“ سے کیا گیا ہے جو ایک ایسے مفروضے کا اظہار کرتا ہے جو ان آیات کے مخاطب لوگوں کے لیے بھی کبھی حقیقت کا روپ نہیں

۱۔ اس آیت کے بعد اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کی دعوت ہے یعنی آیۃ خِیَاتِ الْاٰیَّاتِ سَیِّئَاتِ
مِیْسَاکَ (تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟) پوری سورہ الرحمن کا یہی موضوع ہے
ممنف سلطان والی آیت سے فوراً بعد اس آیت کا درود کرتا ہے کہ سلطان کا عطا ہونا ایک نعمتِ خُلا
جس کا انکار کرنا ناشکری ہوگی۔ مترجم

دعا کر سکتا تھا۔

لہذا جب ہم خلا کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی دو عبارتیں سامنے آتی ہیں ایک میں تو اس مفروضے کی طرف اشارہ ہے جو انسان کی خدا دار ذہانت اور قوت اختراع کے طفیل ایک دن حقیقت بن کر سامنے آئے گا اور دوسری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا مشاہدہ کفار مکہ کبھی نہیں کر سکیں گے نہ ہنایہ ایک لمبی شرط ہے جو ان کے لیے کبھی واقعیت کا رنگ اختیار نہیں کرے گی۔ تاہم دوسرے لوگ اس واقعہ کا مشاہدہ کریں گے جیسا کہ محولاً بالا پہلی آیت میں خبر دی گئی ہے۔ اس میں انسانی رد عمل کا بیان ہے جو خلا کے مسافر غیر متوقع منظر دیکھ کر ظاہر کریں گے یعنی ان کی پریشان نظری جیسے نئے میں ہوں اور عمر زندگی کا احساس۔

۱۔ جب پہلی خلائی پرواز کا آغاز ہوا تب سے اپنی غیر معمولی پرمہات میں خلا بازوں کو بالکل اسی قسم کا تجربہ ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ایک دفعہ زمین کی کرہ ہوائی سے اڑ پڑ نکل جاتا ہے تو آسمانوں کی وہ نیلگوں رنگت نہیں رہتی جو ہمیں زمین سے دکھائی دیتی ہے اور جو کرہ ہوائی کی تہوں میں سورج کی روشنی کے جذب ہونے سے متبج ہوتی ہے۔ زمین کے کرہ ہوائی سے اڑ پڑ خلا میں پہنچ کر ناظر کو آسمان کا لادکھائی دیتا ہے اور زمین کے گرد ایک نیلگوں بالہ نظر آتا ہے اس کی وجہ بھی وہی ہوتی ہے کہ زمین کے کرہ ہوائی میں سورج کی روشنی جذب ہو کر یہ رنگت پیدا کرتی ہے لیکن چاند کا کوئی اپنا کرہ ہوائی نہیں ہے۔ اس لیے وہ آسمان کی سیاہ یک گراؤنڈ میں اپنے اصلی رنگوں میں دکھائی دیتا ہے۔ ہنایہ ایک بالکل نیا منظر ہے جو خلا بازوں کے سامنے آتا ہے اور ہمارے عہد کے لوگ اس منظر کے فوٹووں سے بخوبی آگاہ ہیں۔

یہاں پھر جب ہم قرآنی عبارات کا جدید سائنسی معلومات سے مقابلہ کرتے ہیں تو متاثر ہونے لگتے ہیں کہ یہ سائنس کیسے کیوں نہ ہو ایسے ریاضات ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے کے ایک انسان کے اپنے ذاتی خیالات کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتے۔

زمین

جس طرح گزشتہ صفحات میں زیر بحث آنے والے مضامین کے بارے میں آیات قرآن میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، اسی طرح زمین کے متعلق آیات اکٹھی ایک جگہ نہیں ملیں، بلکہ مختلف سورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان آیات کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے۔ یہاں جو ایکم اختیار کی گئی ہے، اس کی حیثیت ذاتی قسم کی ہے۔

ان کی بہتر طور پر وضاحت کرنے کے لیے ہم بعض ایسی آیات سے شروع کرتے ہیں جن میں ایک وقت ایک سے زیادہ موضوعات سے بحث کرتی ہیں۔ آیات اپنی تطبیق و مناسبت کے لحاظ سے عمومی حیثیت رکھتی ہیں اور ان میں انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان میں دی گئی مثالوں پر غور کر کے لطف و رحمت خداوندی کا تصور اور احساس کریں۔

موضوع کے لحاظ سے دوسری آیات کی گروہ بندی اس طرح کی جاسکتی ہے:

- ۱۔ وہ آیات جو دورانِ آب اور سمندروں سے بحث کرتی ہیں۔
- ۲۔ وہ آیات جو زمین کی شکل و صورت، دیباؤں، پہاڑوں وغیرہ (Reliefs) سے بحث کرتی ہیں۔
- ۳۔ وہ آیات جو زمین کے کرہ ہوائی سے بحث کرتی ہیں۔

۱۔ عوامی بیانات کی حامل آیات

اگرچہ ان آیات میں ایسے دلائل دئے گئے ہیں جن کا مقصد انسان کو خدا کی اپنی مخلوق پر رحمت و ربوبیت کے متعلق غور و فکر کرنے پر مائل کرنا ہے، تاہم کہیں کہیں ان

میں ایسے بیانات ملتے ہیں جو جدید سائنس کے نقطہ نظر سے دلچسپ ہیں۔ چونکہ ان میں مظاہر فطرت کے بارے میں نزولِ قرآن کے وقت کے متداول اعتقادات کو زیرِ بحث لایا گیا ہے، اس لیے وہ شاید خصوصی طور پر انکشافات انگیز ہیں۔ بعد میں سائنس نے ان عقلا کو باطل ثابت کر دیا۔

ایک طرف تو یہ آیات سید سے سادے تصورات و خیالات کا اظہار کرتی ہیں جنہیں قرآن کے اولین مخاطبین (جغرافیائی وجوہات کی بنا پر) آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ یعنی مکہ اور مدینہ کے باشندے اور جزیرہ نمائے عرب کے بدو۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان میں عام نوعیت کا غور و فکر پایا جاتا ہے جس سے کسی بھی زمانے اور ملک کی نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ اور مہذب پبلک کچھ سبق آموز باتیں سیکھ سکتی ہے بشرطیکہ ایک دفعہ ان کے متعلق سوچ بچار شروع کر دے۔ اور یہ قرآن کی عالمگیر حیثیت اور پیغام کی ایک علامت ہے۔ ن چونکہ بظاہر قرآن میں ایسی آیات کی درجہ بندی نہیں کی گئی، اس لیے انہیں یہاں سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے۔

سورہ البقرہ، آیت ۲۲

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَدَاسًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمہ: (خدا وہ ہے) جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو بھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو خدا کا ہمسرہ بناؤ۔ اور تم جانتے تو ہو۔

سورہ البقرہ، آیت ۱۶۴

إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَلَاَفِ الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ
وَاللَّيْلِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا

اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَهَاوَيْتَ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَكَصْرَيفِ السَّيْلِ وَالتَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا يَبْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک
دوسرے کے بجھے آنے جانے اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے
کے لیے رواں ہیں اور مینہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے
کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے بجھے سرسبز) کر دیتا ہے۔ اور زمین پر ہر قسم کے جانور
پھیلانے اور ہواؤں کے پھیلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان
گھرے رہتے ہیں، عقلمندوں کے لیے (خدا کی قدرت کی) نشانیاں ہیں۔

سورۃ الرعد آیت ۲:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَادٍ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الْجِبَالِ جَعَلَ فِيهَا رِوَادٍ وَجَبَلَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلُ الْأَرْضَ وَمِنْ فِي ذَلِكَ
لَا يَبْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے
اور ہر طرح کے میوؤں کی درود قسیم بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور
کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

سورۃ الحج آیت ۲۲ تا ۲۴: خدا بول رہا ہے:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوَادٍ وَأَنْهَارًا وَجَعَلْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ
لَسْتُمْ لَهُ بِذُرِّيَّةٍ قَلِيلٍ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ خَازِنِائِهِ
وَمَا تَنْزِيلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

ترجمہ: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ (نما کر) رکھ دیے اور اس
میں ہر ایک بنیاد چیز اگائی۔ اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روز
نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔ اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں
اور ہم ان کو معین مقدار میں اتارتے رہتے ہیں۔

سورۃ طہ آیت ۵۳-۵۴

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا
سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا بِهِ أَشْجَارًا
مِنْ ثَمَرَاتٍ شَتَّى ۝ كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے
لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف
روئیدگیاں پیدا کیں (کہ خود بھی) کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان لوگوں
میں عقل والوں کے لیے (بہت سی) نشانیاں ہیں۔

سورۃ النحل آیت ۶۱:

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا ۝ وَجَعَلْنَا خِلَافَهُ أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا
لَهَا رِوَادٍ وَأَنْهَارًا وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۝ وَاللَّهُ مَعِ الْغَالِبِينَ
أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے نیچے نہریں بنائیں اور اس
کے لیے پہاڑ بنائے اور (کس نے) درو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی (یہ سب کچھ خدا نے
بنایا) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر
جاننے ہی نہیں۔

یہاں قفر زمین (Barren) کی عمومی حکمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ بات معلوم ہے کہ زمین کے وجود کے ابتدائی مرحلوں میں جب اس کا قفر ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا یہ غیر محکم تھی تاہم قفر زمین کی حکمی ہر جگہ یکساں نہیں ہے کیونکہ ایسے خطے موجود ہیں جہاں وقفے وقفے سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ جہاں تک دو سمندروں کے درمیان اوٹ کا تعلق ہے، یہ ایک استعاہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ بڑے دریاؤں اور سمندروں کے پانی بعض بڑے دہانوں کی سطح پر آپس میں ملتے نہیں۔

سورۃ الملک آیت ۱۵:-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا۔ اس کی راہوں میں جلو پھرو اور غذا کا (دیا ہوا) رزق کھاؤ اور تم کو اس کے پاس (قبروں سے) نکل کر جاتاہے۔

سورۃ الشرح (۷۹) آیات ۳۳ تا ۳۲:-

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيمًا ۚ أَخْذَجْ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَعَهَا ۚ وَاجْبَلْ أَرْضَ سَنَهَا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ ۚ وَلَا تَعْمَلُوا كُفْرًا ۚ

ترجمہ: اور اس کے بعد زمین کو بھیلادیا۔ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں

لے دیا کے سمندر میں گرنے کے بعد بھی کافی دور تک دریا اور سمندر کا پانی ایک دوسرے سے الگ بہتا دکھائی دیتا ہے۔ حرم نے خدیہ منظر مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) کی بندرگاہ چٹاگانگ میں دیکھا کہ دھارے کرناغلی کے پانی کا دھارا سمندر میں گرنے کے بعد بھی کافی دور تک الگ بہتا دکھائی دیتا ہے۔ مزعم

کے فائدے کے لیے (کیا)۔

ایسی بہت سی آیات ہیں۔ پانی کی اہمیت اور زمین میں اس کی موجودگی کے علمی نتائج، یعنی مٹی کی زرخیزی پر زور دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحرائی ممالک میں انسان کی بقا کے لیے پانی سب سے اہم چیز ہے، لیکن قرآن میں پانی کا حوالہ اس جغرافیائی خصوصیت اور تفصیل سے آگے تک جاتا ہے۔ مائسی معلومات کی رو سے زمین کی یہ خصوصیت کہ وہ ایک ایسا سیارہ ہے جس پر پانی کی فراط ہے، نظام شمسی میں اپنی مثالاً نہیں رکھتی اور یہی وہ خصوصیت ہے جسے قرآن میں نمایاں کیا گیا ہے۔ پانی کے بغیر زمین بھی چاند کی طرح ایک بے جان اور مردہ سیارہ ہوتی جس زمینی مظاہر فطرت کا ذکر قرآن کرتا ہے ان میں پانی کو اولیت دیتا ہے۔ قرآن میں دوران آب (water cycle) کا بیان حیرت انگیز صحت سے کیا گیا ہے۔

ب۔ دوران آب اور سمندر

انسانی زندگی میں پانی کے کردار کے متعلق جب قرآنی آیات یکے بعد دیگرے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایسے خیالات و تصورات کی حامل نظر آتی ہیں جو آج پیشی یا افتادہ مظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی سیدھی سادی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم سب کم و بیش جانتے ہیں کہ پانی نے دوران آب (water cycle) کا انتظام کر رکھا ہے۔

لیکن اگر ہم اس موضوع پر قدما کے مختلف نظریات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی فراہم کردہ معلومات ان دلوالاتی تصورات سے مبرا ہیں جو نزول قرآن کے وقت رواج و متداول تھے لیکن مظاہر فطرت کے مشاہدے پر مبنی ہونے کے بجائے فلسفیانہ قیاس آرائی کا نتیجہ تھے۔ اگرچہ تجرباتی لحاظ سے یہ ممکن تھا کہ زمینی آبپاشی کو بہتر بنانے کے لیے ضروی اور مفید عملی معلومات ایک واجبی حد تک حاصل کی جاسکیں، لیکن دوران آب کے بارے میں جو عمومی تصورات رائج تھے وہ آج قابل قبول نہیں ہو سکتے۔

اس طرح یہ فرض کر لیا آسان تھا کہ زمین کے نیچے کا پانی کیفیات (Precipitations) کے زمین میں سرایت کر جانے سے پیدا ہوتا ہے لیکن پہلی صدی قبل مسیح میں روم کے ترو ویس پولیو مارکس (Vitruvius Polio Marcus) کے اس خیال کو ایک استثنائی حیثیت دی جاتی تھی اس لیے کئی صدیوں تک (اور قرآن اسی دوران میں نازل ہوا) دورانِ آب (Water Cycle) کے بارے میں انسان کے خیالات و تصورات بالکل غلط تھے۔

خاموش تھا۔ دورانِ آب کے متعلق سب سے پہلے واضح نظریہ سٹراسبرگ میں پالیسی (P. Lissay) نے پیش کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ زیر زمین پایا جانے والا پانی دراصل بارش کا پانی ہوتا ہے جو زمین میں سرایت کر گیا ہوتا ہے۔ سترھویں صدی میں ای میرٹھ (E. Martlet) اور پی پیرالٹ (P. Perrault) نے اس نظریے کی تائید و تصدیق کی۔

قرآن کی حسب ذیل عبارتوں میں ان غلط تصورات و نظریات کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔

سورة المؤمنون (۲۳) آیات ۱۸-۱۹

ہے۔ مترجم

لکھ فیہا فواکہ کثیرۃ و منہا تالکون ۵

ترجمہ: اور ہم ہی نے آسمان سے ایک امان سے کے ساتھ پانی نازل کیا۔ پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کجوروں اور انگوڑوں کے باغ بنائے۔ ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔

سورۃ الحج (۱۵) آیت ۲۲

و اسلنا السرایح لواقم فاندلنا من السماء ماء فاستقیموہ
وما انتم لہ یخاتر فین ۵

ترجمہ: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو (بادلوں کے پانی سے) بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے مینہ برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خفا نہیں رکھتے۔

اس آخری آیت کی دو ممکنہ تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ بار آور کرنے والی ہواؤں کو پودوں کو زرخیز کرنے والی (کھاد) بھی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ زردانہ لاتی ہیں لیکن یہ ایک استعاری طرز بیان بھی ہو سکتا ہے اور مثلی استدلال سے ہوا کے اس کردار کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو وہ کسی غیر بارانی بادل (Non-rain carrying cloud) کو ابر باران میں تبدیل کرنے کے عمل میں ادا کرتی ہے۔ ہوا کے اس کردار کی طرف قرآن میں اکثر اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ حسب ذیل آیات ہیں۔

سورۃ فاطر (۲۵) آیت ۹:

واللہ الذی ارسل الریح فتثیر سحابا فسقئہ الی بلد میت فاحییئنا بہ الامس بعد موتہا فکذلک

النشور ۵

ترجمہ: اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں

پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں۔ پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جی اٹھانا ہوگا۔

غور کیجئے کہ آیت کے پہلے حصے کا اسلوب کیا بیان ہے۔ اور پھر کسی عبوری بیان یا تفسیری کیفیت کے بغیر اعلانِ خداوندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلوب بیان کی ایسی اچانک تبدیلیاں قرآن میں اکثر ملتی ہیں۔

سورۃ الروم (۳۰) آیت ۴۸:

اللہ الذی یرسل الریح فتثیر سحابا فیفسہ فی السماء
کیف یشاء ویجعلہ عسفا فتری الودق یمخرج من خللہ
فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون ۵

ترجمہ: خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے نیچے میں سے مینہ نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

سورۃ الاعراف (۷) آیت ۵۷

وهو الذی یرسل الریح بشراکین یدلٰی راحمتہ و حقّ اذا
اقلت سحابا ثقالا سقئہ لیلد میت فاندلنا بہ الماء فاخرجنا
بہ من کل اثمات کذلک نخرج الموتی لعلکم تذاکرون ۵

ترجمہ: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت (یعنی مینہ) سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو

نوٹ: قرآنی آیات میں جہاں کہیں لفظ 'ہم' آتا ہے اس سے مراد خدا ہوتا ہے۔ مصنف

کسی مری ہوئی بستی (خشک سرزمین) کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ پھر بادل سے پانی برساتے ہیں۔ پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو (زمین سے) زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ (یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں) تاکہ تم نہایت پکڑو۔

سورۃ الفرقان (۲۵) آیات ۴۸-۴۹:

وهو الذي ارسل الرياح بشارا بليكن يدي ساحتها ۴ وانزلنا من السماء ماء طهورا ۵ لنتحي به مبداء ميثا ونسقيه مما خلقنا الانعاما وانا سى كثيرا ۵

انزل من السماء ماء فسات اودية بقدرها فاحتمل السيل
من بدا ۱ ابيات

ترجمہ: اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر چھاگ بھی آگئے۔

سورۃ الملک (۶۷) کی آیت ۳۰ میں اللہ اپنے پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو حکم دیتا ہے: قل اراءيتم ان اصبح ماء کم غورا فمن ياتیکم بماء معین ۵

ترجمہ: (اے پیغمبر) کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی (جو تم پیتے ہو اور بہتے ہو) خشک ہو جائے تو (خدا کے سوا) کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہالائے؟ سورۃ الزمر (۳۹) آیت ۲۱:

الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به نورا مختلفا لوانه ۲۱

ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگا تا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ سورۃ یس (۳۶) آیت ۳۴:

وجعلنا فيها جنت من نخيل واعتاب وفجرنا فيها من العيون ۵

ترجمہ: اور (ہم نے) اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔

مندرجہ بالا آخری تین آیات میں چشموں اور ان میں بارش کے پانی کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں ہمیں توقف کر کے اس حقیقت و واقعہ کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور اسطو اور ازمہ وسطی کے متداول تصورات کے غلبہ و کوزہ میں لانا چاہیے اسطو کا خیال تھا کہ چشموں میں پانی زیر زمین جھیلوں سے آتا ہے۔ زرعی مشاغل کے

ترجمہ: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک (اور تھرا ہوا) پانی برساتے ہیں۔ تاکہ اس شہر مردہ (یعنی زمین اقتادہ) کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کئے ہیں پلاتے ہیں۔

سورۃ الجاثیہ (۲۵) آیت ۵:-

واختلاف الیل والنهار وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ایت لقوم يعقلون ۵

ترجمہ: اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو خدا نے آسمان سے (فریو) رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد زندہ کیا اور اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اس آخری آیت میں رزق کا انتظام آسمان سے برسنے والے پانی کی صورت میں کیا گیا ہے۔ یہاں ہواؤں کی تبدیلی پر زور دیا گیا ہے جو دوران آب میں جزوی تغیر و تبدل کرتی ہیں۔

سورۃ الرعد (۱۳) آیت ۱۷:

فرانسیسی قومی اسکول (French National School of Agriculture) کے استاد ایم۔ آر۔ ایچی تیراس (M.R. Remeniesas) نے عالمی انسائیکلو پیڈیا (Universal Encyclopedia) میں "مائیات" (Hydrology) کے موضوع پر جو مضمون لکھا ہے اس میں اس نے مائیات کے بڑے بڑے مراحل بیان کئے ہیں اور قدمائے خاص کر مشرق وسطیٰ میں آبپاشی کے شاعرا مضمونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ اس زمانے کی سوجوں اور مضمونوں کی بنیاد غلط تصورات پر تھی اس لیے ہر معاملے میں تجسراتی (xhibitive) نقطہ نظر حاوی تھا چنانچہ وہ لکھتا ہے:

"خالص فلسفیانہ تصورات کی جگہ مائیات کی مظاہر کے معروفی شاہد پر مبنی تحقیق کو یورپ کی نشاۃ ثانیہ اور اچائے علوم (۱۷۵۲ء اور ۱۷۷۰ء کے درمیان کی تحریک سے پہلے مل سکی۔ لیونارڈو۔ ڈاؤنسی (۱۴۵۲ء تا ۱۵۱۹ء) نے ارسطو کے خیالات کے خلاف بغاوت کی۔ برنارڈ پالیسی نے اپنے مضمون معنونہ "پانیوں اور چشموں (قدرتی اور مصنوعی) کے بارے میں ایک حیرت انگیز مقالہ" (مطبوعہ پیرس، ۱۷۷۵ء)

(Wonderful discausse on the nature of Water and fountains both natural and artificial.)

میں دوران آب کی صحیح توجہ پسکی ہے۔ خاص کر جس طریقے سے چشموں کو بارش کا پانی فراہم ہوتا ہے۔"

یہ آخری بیان بالکل اس بیان سے مشابہ ہے جو سورہ ۳۹ کی آیت ۲۱ میں بارش کے پانی کے زمین کے سوتوں میں جانے کے متعلق ملتا ہے۔ چوبیسویں سورت (النور)

"لے یورپ میں تحریک اچائے علوم اور تجسراتی نشاۃ ثانیہ کا آغاز باعوم ترکوں کی فتح مسطظہ (۱۷۵۳ء) کے بعد مانا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یورپی ممالک کے بہت سے لوگ اسپین کی اسلامی درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے ممالک میں اسلامی علم و حکمت کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ لہذا نشاۃ ثانیہ کا باعث مسطظہ سے یونانوں کا یورپ کو فرار نہ تھا۔ مترجم

کی آیت ۴۳ کا موضوع بارش اور ازلے ہیں:-

"کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آئیں میں ملا دیتا ہے۔ پھر پھر ان کو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھے ہو کہ بادل میں سے مینہ نکل کر برس رہا ہو اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے پھر ان کو جس کی جان یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی جگہ آنکھوں کو خیرہ کر کے مینائی کو اچکے لئے جاتی ہے۔"

سورہ الواقعة (۵۶) کی حسب ذیل عبارت (آیات ۶۸-۷۰) قدرے تہرہ و تفسیر کی محتاج ہے:-

"بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا تم نازل کرتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں۔ پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟"

زمین

یہ اشارہ کہ اگر خدا چاہتا تو میٹھے پانی کو کھاری پانی میں تبدیل کر دیتا خدا کی قدرت کاملہ کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ خدا کی قدرت کاملہ کی طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ انسان کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ بادلوں سے مینہ برسا کر دکھائے۔ دورِ حاضر میں ترقی یافتہ ممالک والوں کے طفیل مصنوعی طور پر مینہ برسانا ممکن ہو گیا ہے۔ لیکن کیا اس بنا پر قرآن کے اس بیان کی مخالفت کی جا سکتی ہے کہ انسان تکلیف بخارات پیدا کر کے مینہ برسانے کی اہلیت نہیں رکھتا؟

اس کا جواب نفی میں ہے کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میدان میں انسانی تحدیدات و تقیدات (Limitations) کو مدنظر رکھنا پڑے گا۔ فرانسیسی دفر موسمیات کے ایک ماہر ایم۔ اے۔ فیسی نے عالمی انسائیکلو پیڈیا (Universal Encyclopedia) میں "تکلیف بخارات" (Precipitations) کے زیر عنوان لکھے ہوئے کما مے کہ مکی

ایسے بادل سے مینہ برساتا کبھی ممکن نہیں جو بارانی بادل (rain cloud) کی خصوصیات سے عاری ہو یا انتقائی بجلی کے مناسب مرحلے تک نہ پہنچا ہو۔
اس لیے انسان تکنیکی ذرائع سے تکثیف بخار کے عمل کو کبھی تیز تر نہیں کر سکتا جبکہ اس کے قدرتی حالات موجود نہ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عملاً خشک سالی کبھی وقوع میں نہ آتی حالانکہ ظاہر ہے کہ خشک سالیوں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا بارش اور کھرے موسم پر کنٹرول حاصل کرنا ابھی تک محض ایک خواب ہی ہے۔

انسان اپنے قصود و ارادے سے اس مقررہ چکر یا سائیکل کو توڑ نہیں سکتا جو نظام قدرت میں پانی کی گردش کو برقرار رکھتا ہے۔ مائیات کے متعلق جدید نظریات کے مطابق اس چکر یا سائیکل کو مختل کرنا یا انکسار کیا جاسکتا ہے:

سورج کی شعاعوں سے پیدا شدہ حرارت سمندر اور سطح زمین کے ان حصوں پر جہاں پانی کھرا ہوا ہو تبخیر کا عمل کرتے ہیں اور پانی بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے۔ پانی کے یہ بخارات فضا میں بلند ہوتے ہیں اور عمل انجماد سے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تب ہوائیں مخالفت کرتی ہیں اور ان بادلوں کو مختلف اطراف اور فاصلوں پر لے جاتی ہیں۔ تب یا تو بادل مینہ برساتے بغیر منتشر ہو جاتے ہیں یا دوسرے بادلوں کے ساتھ مل کر اور بھی بڑا انجماد و نکاس پیدا کرتے ہیں یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ارتقا کے کسی مرحلے پر مینہ برساتے ہیں۔ جب مینہ کا پانی سمندر میں پہنچتا ہے (۱۰ فیصد سطح زمین پر سمندر چھائے ہوئے ہیں) تو پھر وہی تبخیر تکثیف انجماد وغیرہ کا چکر دہرا جاتا ہے جب زمین پر مینہ برساتا ہے تو اس کے ایک حصے کو روئیدگی جذب کر لیتی ہے جس سے سبزہ و نباتات کی نشوونما میں مدد ملتی ہے۔ اپنی باری برہمہ روئیدگی بھی پانی چھوڑتی ہے اور اس طرح کچھ پانی فضا کو واپس دے دیتی ہے۔ بقیہ پانی کم و بیش زمین میں سرایت کر جاتا ہے جہاں سے وہ یا تو کھائڑیوں وغیرہ کے ذریعے سمندر میں پہنچ جاتا ہے یا چشموں وغیرہ کی صورت میں پھر

نہ اسی لیے ہمارے قدامتعلیمی کورج سکول "یعنی زمین کا ۲۵ فیصد قابل آبادی حصہ کہتے چلے آئے ہیں۔ مترجم

سے زمین کی سطح پر آنکلا ہے۔

جب ہم مائیات کے متعلق جدید معلومات کا مقابلہ قرآن کی محولہ بالا متعدد سورتوں کے بیانات سے کرتے ہیں تو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ دونوں میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے۔

سمندر

قرآن کی مندرجہ بالا آیات قدرت کے دوران آب کے متعلق جدید سائنسی معلومات سے مقابلے کے لیے مواد فراہم کرتی ہیں۔ لیکن سمندروں کے بارے میں قرآن میں کوئی ایسا بیان نہیں ملتا جس کا مقابلہ جدید سائنسی حقائق سے کیا جاسکتا۔ تاہم سمندروں سے متعلق قرآن میں کوئی ایسا بیان بھی نہیں ملتا جس میں ان اعتقادات، خرافات اور اوجہات کی طرف اشارہ ہو جو اس کے زمانہ نزول میں سمندروں کے متعلق مروج تھے۔

متعدد آیتوں میں سمندروں اور جہاز رانی کا ذکر ہے۔ اور ان میں جہاز رانی خدا کی قدرت کاملہ کے مظاہر میں سے ہیں جو عام شاہدے کی چیزیں ہیں۔

مثال کے طور پر حسب ذیل آیتوں کو دیکھیے:

سورۃ ابراہیم (۱۴) آیت ۳۲:

"اور (اللہ نے) کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریاء اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔"

سورۃ النمل (۱۶) آیت ۱۴:

"اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی) نکالو جسے تم پہنہتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر میں پانی کو چیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس لیے بھی (دریائوں اور سمندروں کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم خدا کا فضل (رزق و معاش) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔"

سورۃ النمل (۳۱) آیت ۳۱:

میکم تم نے نہیں دیکھا کہ خدای کی مہربانی سے کشتیاں اور جہاز سمندر میں دیاؤں
میں چلتے ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بے شک اس میں ہر مگر کرنے
والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔“

سورۃ الرحمن (۵۵) آیت ۲۴

”اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اوپے کھڑے ہوتے ہیں“
سورۃ یونس (۳۶) آیات ۴۱-۴۲:

”اور ایک نشان ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی
میں سوار کیا۔ اور ان کے لیے درمیانی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے
ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد درسی ہو اور نہ
ان کو رہائی ملے۔ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک
فائدہ دینا (منظور ہے)۔“

یہاں واضح طور پر اشارہ انسانوں کو لے کر سمندر میں چلنے والی کشتی کی طرف ہے
جس کا مدتوں پہلے نوح اور ان کے رفقاء کشتی نوح میں سوار ہو کر طوفان سے بچ نکلے
تھے اور بچر خشکی پر پہنچ گئے تھے۔

سمندر کے متعلق مشاہدے میں آنے والی ایک اور حقیقت بھی اپنی غیر معمولی اہمیت
کی وجہ سے قرآنی آیات سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے یعنی تین آیتوں میں بعض خصوصیات
کا ذکر ہے جو بڑے دریاؤں میں مشترک ہوتی ہیں جب وہ سمندر میں گرتے ہیں۔

یہ منظر یا منظر جانا ہیجانا ہے اور اکثر ماہرے میں آتا ہے کہ سمندر کا کھاری پانی اور
اس میں گرنے والے دریاؤں کا میٹھا پانی فوری طور پر باہم مل نہیں جاتے۔ قرآن میں
اس کا جس طرح ذکر آیا ہے اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ اشارہ دیا ہے دجلہ اور دیار
فرات کے اتصال سے ہے کہ وہاں سے وہ ایک ساتھ مل کر سو میل تک شط العرب
کھلتے ہیں اور شط العرب بھی ایک طرح کا سمندر ہی ہے۔ خلیج فارس کے اندر دو
حصوں میں حواری (Zulfar) کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دریا (شط العرب) کا میٹھا تازہ پانی

شک زمین کی طرف بھانکی صورت میں واپس مل جاتا ہے جو زمینی آبپاشی کے لیے ایک
نعمت ہے۔ قرآنی آیت کے متن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انگریزی
لفظ ’سمی‘ (سمی) عربی لفظ ’بحر‘ کے عمومی معنی کو ادا کرتا ہے اور ’بحر‘ سے مراد
پانی کا بہت بڑا اور وسیع ذخیرہ ہے۔ یہ عربی لفظ نہ صرف سمندر (سمی) کے لیے
استعمال ہوتا ہے بلکہ بڑے دریاؤں کے لیے بھی مثلاً نیل دجلہ فرات وغیرہ۔

حسب ذیل تین آیتیں اس منظر کی تصویر کشی کرتی ہیں:

سورۃ الفرقان (۲۵) آیت ۵۳:-

”اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا۔ ایک کا پانی شیریں ہے
پیارا، بھانے والا اور دوسرے کا کھاری پھاتی جھلنے والا۔ اور دونوں کے
درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنادی۔“

سورۃ فاطر (۲۵) آیت ۱۲:

”اور دونوں دریا (مل کر) یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ تو مٹھا ہے پیاس بھانے
والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ اور سب سے تم تازہ
گوشت کھاتے ہو اور (زیور) موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔“

سورۃ الرحمن (۵۵) آیت ۱۹ اور ۲۲:-

”اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ دونوں میں ایک آڑ ہے
کہ (اس سے) تجاوز نہیں کر سکتے۔ دونوں دریاؤں سے موتی اور موتی نکلتے ہیں۔“

بڑی حقیقت واقعہ کو بیان کرنے کے علاوہ ان آیتوں میں یہ بھی اشارہ ہے کہ میٹھے
پانی اور کھاری پانی سے کیا کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً پھلی اور آرائش کی چیزیں مونگے
اور موتی۔ جہاں تک دبانے پر دریا کے پانی اور سمندری پانی کے آپس میں نہ ملنے کا تعلق ہے
یہ منظر دجلہ اور فرات سے مخصوص نہیں۔ متن قرآن میں ان دریاؤں کا نام لے کر ذکر نہیں

لہٰذا قرآن چاہتا ہے کہ دبانے کے دبانے کے مشاہدے کا ذکر پہلے کر جاکے۔ مترجم

اور سب سے زیادہ معلومہ اور ادوار کا بھی یہی حال ہے۔ اغلب ہے کہ تقریباً پانچ کرب (نصف ملین) سال پہلے کرہ ارض پر سمندر نمودار ہوئے اور کرہ آب (Hydrophobic) وجود میں آیا۔ شاید ابتدائی دور کے خلتے پر براعظم ایک تودہ واحد کی شکل میں تھے۔ بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ مزید براں بعض براعظم یا براعظموں کے حصے سمندروں میں تشکیل سے ظہور میں آئے۔ (مثلاً شمالی اوقیانوس کا براعظم اور یورپ کا کچھ حصہ)۔

جدید نظریات کی رو سے زمین کی تشکیل کے سلسلے میں غالب اور نمایاں عنصر پہاڑی سلسلوں کی نشوونما اور ظہور تھا، ابتدائی دور سے چورکئی (Quaternary) دور تک زمین کے ارتقا کی درجہ بندی جالباتی منازل تغیر و ارتقا (Orogenic share) کے مطابق کی جاتی ہے۔ خود جالباتی منازل تغیر و ارتقا کی گروہ بندی اسی نام سے ادوار (Eras) کی صورت میں کی جاتی ہے۔ کیونکہ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب کے اثرات سمندر اور براعظموں کے باہمی توازن پر پڑے۔ چنانچہ زمین کے بعض حصے غائب ہو گئے اور بعض نئے حصے ابھر آئے۔ نیکٹروں کروٹوں سالوں سے سمندروں اور براعظموں کی سطح کی تقسیم اس سے تبدیل ہوتی آئی ہے۔ اس وقت موعرا الذکر (براعظم) کرہ ارض کی سطح کے ۱/۴ حصے پر محیط ہیں۔

اس طرح گزشتہ نیکٹروں کروٹوں سالوں میں کرہ ارض پر جو طبعی تغیرات واقع ہوئے ہیں ان کا ایک بہت ہی سرسری سا خاکہ دیا جاسکتا ہے۔ زمین کے طبعی خدو خال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف پہاڑوں کی تشکیل کا ذکر کرتا ہے۔ موجودہ نقطہ نظر سے ان آیتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا جن میں زمین کی تخلیق و تشکیل کے حوالے سے خدا کی ربوبیت و رحمت کا اظہار کیا گیا ہے جیسا کہ حسب ذیل آیات میں:

سورۃ نوح (۷۱) آیات ۱۹-۲۰:

”اور خدا ہی نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے

کیا گیا لیکن خیال ہے کہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ ان سے بھی بڑے بڑے بھاؤ کے حوالے ملے۔ مس سبیتی اور رنگ سٹی بھی یہی خصوصیت رکھتے ہیں۔ اور سمندر میں گرنے کے بعد ان کا پانی بھی سمندر کے کھاری پانی سے کافی دور تک نہیں ملتا۔

ج۔ زمین کے طبعی خط و خال

زمین کی بناوٹ بہت پیچیدہ ہے۔ آج ہم اسے یوں تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی تہ بہت گہری اور موٹی ہے جس کا درجہ حرارت بہت اونچا ہے اور خاص طور پر اس کے مرکزی حصے میں اب بھی چٹانیں پگھلاؤ اور باہمی آمیزش کے عمل سے گزر رہی ہیں اور اس کی سطح کی تہ یا قشر ارضی ٹھوس اور سرد ہے۔ یہ قشر یا سطحی تہ بہت باریک اور تیلی ہے۔ اس کی موٹائی کا حساب میلوں یا زیادہ سے زیادہ دسیوں میلوں سے لگایا جاتا ہے۔ اس کا قطر ۷۰۰۰ میل سے قدرے زیادہ ہے اور اس کا قشر اوسطاً قطر کے سو حصے کے برابر بھی نہیں۔ زمین کی اسی کھال یعنی قشر پر تمام ارضیاتی مظاہر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ان مظاہر کی ابتدا ان تہوں، سلوٹوں یا غلاؤں (Folds) سے ہوئی جنہوں نے پہاڑی سلسلوں کی شکل اختیار کی۔ اس کی تشکیل کو علم ارضیات میں ’جبال آفرنی‘ (Orogenesis) کہتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل خاصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایک ایسے ریلف کی نشوونما سے جو بعد میں پہاڑ کی صورت اختیار کرنے والا تھا قشر زمین اسی نسبت تناسب سے بہت نیچے دھنس گیا اور نیچے پانی جانے والی تہ پر اس کی بنیاد یقینی ہو گئی۔

اس کتبے کی سطح سمندر اور زمین میں جس طرح تقسیم ہوئی اس کی تاریخ کا تعین حال ہی میں کیا جاسکا ہے لیکن اب بھی یہ تاریخ بہت ادھوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

لہذا شاید اس پیکر کے بولوں کے نجارتی قافلے ادھر اتر جاتے تھے اور وہ اس منظر سے بخوبی آشنا تھے۔ مترجم
لہذا یہاں سے ہٹ کر امریکہ۔ ۱۲۷

کثادہ رستوں میں چلو پھرو۔

سورۃ الذریت (۵۱) آیت ۴۸:

”اور زمین کو ہم ہی نے بنایا تو (دیکھو) ہم کیا خوب سمجھانے والے ہیں۔“

یہ زمین کافر ہے جو فرش کے طور پر بچھایا گیا ہے۔ یہ ایک ٹھوس خول ہے جس پر ہم رہ سکتے ہیں کیونکہ کرۂ زمین کی اندرونی تہیں بہت گرم اور سیال ہیں اور کسی بھی قسم کی زلزلے کے لیے سازگار ہیں۔

پہاڑوں کے متعلق قرآن کے بیانات اور ان کی مضبوطی اور استحکام کے حوالے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

سورۃ غاشیہ (۸۸) کی آیات ۱۹-۲۰ میں کافروں کو بعض قدرتی مظاہر پر غور کرنے کی دعوت دی گئی مثلاً:-

”اور یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔“

منہجہ دہل آستوں میں پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے کی تفصیل دی گئی ہے:

سورۃ ۷۸ (۷۸) آیات ۶-۷

”کیا ہم نے زمین کو کچھونا نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو اس کی ریشیں نہیں ٹھہرایا؟ اس آیت میں ’اوتاد‘ (قدح کی جم) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ پتھر یا کھونٹے ہیں جو خیموں کو تاننے کے لیے زمین میں گاڑتے ہیں۔

جدید ماہرین ارضیات کے مطابق زمین کی تہیں یا شکنیں (ولمہ لحو) پہاڑوں کے لیے بنیادیں بناتی ہیں اور ان کے ناپ (لمبائی چوڑائی موٹائی یا گہرائی) تقریباً ایک میل سے دس میل تک ہوتے ہیں۔ زمین کے قشر کا استحکام انہی تہوں یا شکنوں سے متعین ہوتا ہے۔

لہذا قرآن کی بعض جہاتوں میں پہاڑوں کے متعلق غور و فکر کرایا جانا باعث تعجب نہیں۔ مثلاً

”اور اس پر پہاڑوں کو مضبوطی سے قائم کر دیا۔“ (۳۲: ۷۹)

(۳۲: ۷۹)

”اللہ نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈالواں ڈول نہ ہونے لگے۔“ (۱۰: ۳۱)

یہی جملہ سولہویں صورت (انخل) کی پندرہویں آیت میں دہرایا گیا ہے۔ اور یہی خیال کسی تبدیلی کے بغیر اکیسویں صورت (الانبیاء) کی اکیسویں آیت میں دہرایا گیا ہے: ”اور ہم نے زمین میں مضبوطی سے پہاڑ قائم کر دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈالواں ڈول نہ ہونے لگے۔“

ان آیات میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے زمین پر پہاڑ بنائے گئے ہیں وہ اس کے استحکام اور مضبوطی کا ضامن ہے۔ جدید ارضیاتی معلومات قرآن کے ان بیانات سے متفق ہیں۔

د- زمین کا کرۂ ہوائی

گزشتہ باب میں خاص طور پر آسمان کے متعلق جن قرآنی بیانات کا ہم نے جائزہ لیا ہے ان کے علاوہ بھی قرآن میں متعدد ایسے بیانات ملتے ہیں جن کا تعلق کرۂ ہوائی میں رونما ہونے والے مظاہر سے ہے۔ جہاں تک ان بیانات اور جدید سائنسی معلومات کے باہمی مقابلے کا تعلق ہے، دونوں میں قطعاً کوئی تضاد یا اختلاف نہیں پایا جاتا۔

بلندی

جب آدمی بلند جگہوں، پہاڑوں وغیرہ پر چڑھتا ہے تو ایک قسم کی بیکلی کا احساس ہوتا ہے جسے اس تجربے سے گزرے والے سمجھ جانتے ہیں۔ جیسے جیسے آدمی اوپر چڑھتا جاتا ہے، بیکلی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جیسی سورت (الغمام) کی آیت ۱۲۵ میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے:

”جس شخص کو اللہ سیدھے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو وہ بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں جڑھٹا ہو۔“

بعض مفسرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب اونچی جگہ پر جڑھٹنے سے طبیعت میں بیکلی پیدا ہونے کے تصور سے نا آشنا تھے۔ لیکن یہ دعویٰ بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ جزیرہ نمائے عرب میں دو میل سے بھی زیادہ اونچی پہاڑی چوٹیاں موجود تھیں۔ اس لیے یہ بات قرین قیاس نہیں کہ اونچی جگہوں پر جڑھٹنے سے سانس لینے میں جو تنگی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اس زمانے کے عرب اس سے نا آشنا ہوں۔ دوسروں کو اس آیت میں خلا کی تخیر کی پیش گوئی نظر آتی ہے لیکن جہاں تک اس عبادت کا تعلق ہے یہ خیال درست نہیں۔

کرہ ہوائی میں بجلی

کرہ ہوائی میں بجلی کی موجودگی اور اس کے نتائج و عواقب یعنی مائلق (lightning) اور اولوں کا ذکر حسب ذیل آیات میں آیا ہے:

سورہ الرعد (۱۳) آیات ۱۲-۱۳

”اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی (برق) دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و حمد کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی بجلیاں (ماعقہ) بھیجتا ہے۔ پھر جس پر

لے بین کا دار الحکومت صفا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آباد تھا جو سطح سمندر سے تقریباً ۷۹۰۰ فٹ اونچائی پر واقع ہے۔ معترف

لے بجلی کی تین نوعیتیں ہیں: ۱۔ برق۔ چمکنے والی بجلی ۲۔ رعد۔ کڑکنے والی بجلی ۳۔ ماعقہ: گرنے والی بجلی۔ مترجم

چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ اور وہ خدا کے ہاں میں جھکڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔“

سورہ النور (۲۴) آیت ۴۳ کا حوالہ پہلے ہی اس باب میں دیا جا چکا ہے: ”میکم تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ پھر ان کو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مینہ نکل (کر برسن) لہا ہے۔ اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اوسے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔“

مندرجہ بالا دونوں آیتوں میں مینہ برسانے والے بھاری بادلوں یا اوسے برسانے والے بادلوں کی تشکیل اور بجلی گرنے کے باہمی تعلق کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے مینہ برسانے والے بادل کو اس کے شوق فرائد کی وجہ سے امید اور طبع کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جب کہ اولوں اور بجلی کو خوف و دہشت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ قادر مطلق کے حکم سے گرتے ہیں۔ کرہ ہوائی کی بجلی کے متعلق جدید معلومات سے ان دونوں مظاہر کے باہمی تعلق کی تصدیق ہوتی ہے۔

سائے

سایوں اور ان کی حرکت کی توضیح آج کل بڑے سیدھے سادے طریقے سے کی جاتی ہے۔ قرآن کی حسب ذیل آیات میں اسے موضوع بحث بنایا گیا ہے:

سورہ النحل (۱۶) آیت ۸۱:

”اور خدا ہی نے (تمہارے آرام کے لیے) اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے“

سورہ النحل (۱۶) آیت ۴۸:

”کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے

سائے دائیں سے (دائیں کی اور بائیں سے (دائیں کو) لوٹتے رہتے ہیں (یعنی) خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔“

سورہ فرقان (۲۵) آیات ۴۵-۴۶:-

”بھلا تم نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح (دلا کر کے) پھیلادیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا۔ پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔ پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لوٹ لیتے

اس قرآنی عبارت میں ایسے ٹکڑے بھی ہیں جن میں خدا کی پیدا کردہ تمام چیزوں اور ان کے نالیوں کا اس کے سامنے انظارِ عجز و بندگی کرنے کا بیان ہے اور یہ کہ وہ جب اود جیسے چاہے اپنی قدرتِ کاملہ کے تمام ظہورات کو واپس لے سکتا ہے۔ ان باتوں سے ہٹ کر بلکہ مزید براں اس عبارت میں سورج اور نالیوں کے باہمی تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یقین کیا جاتا تھا کہ سائے کی حرکت اور جہت کا دار و مدار سورج کے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرنے پر تھا۔ دھوپ ٹھہری پر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک وقت ناپنے کے لیے اسی اصول سے کام لیا جاتا تھا۔ اس منظر کی جو توجیح نزولِ قرآن کے وقت مروج تھی یہاں اس کا حوالہ دیتے بغیر قرآن اس منظر کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس توجیح کو اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے بھی مدلول تک قبول کئے رہتے لیکن آخر یہ غلط ثابت ہو جاتی۔ مزید براں قرآن سورج کے اس فرض منہی کا ذکر کرتا ہے جو نالیوں کے مظاہر یا دکھانے والے کی حیثیت سے اس کا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سائے کے متعلق قرآن کے بیان اور جدید سائنسی معلومات میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں۔

حیوانات اور نباتات کی دنیا

اس باب میں بہت سی ایسی آیات جمع کر دی گئی ہیں جن میں زندگی کے آثار کا بیان ہے۔ نیز نباتات کی دنیا کے بعض پہلوؤں اور حیوانات کی دنیا کے عام یا خصوصی حالات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ایسی آیات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے ان تمام معلومات کا ایک عمومی جائزہ سامنے آ جاتا ہے جو ان موضوعات پر قرآن میں پائی جاتی ہیں۔

جہاں تک اس باب اور اس سے اگلے باب کے موضوع کا تعلق ہے، بعض دفعہ قرآنی عبارات کے تمام معانی و تحقیق نے ہمیں نازک اور احتیاط طلب صورتِ حال سے دوچار کر دیا کیونکہ فرہنگ و الفاظ میں بعض خلقی و حلی مشکلات پائی جاتی ہیں (اور ایک زبان کے خیالات، تصورات، محاورات، طرزِ ادا کو دوسری زبان میں ہو بہو منتقل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مترجم)۔ ان مشکلات سے عہدہ برا آہونے کے لیے موضوع سے متعلق سائنسی معلومات سے کام لیا گیا ہے۔ جانداروں — حیوانات، نباتات اور انسانوں کے مطالعے میں ایسا خاص کر کیا گیا ہے جہاں ان موضوعات پر قرآن کے بعض بیانات کے مطلب و معنی کی تلاش میں سائنس کی تعلیمات سے آسانا ماننا اگر معلوم ہوا۔ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ادیبوں نے قرآن کی ان عبارتوں کے جو ترجمے کیے وہ سائنس دانوں کے نزدیک ہرگز صحیح نہیں۔ یہ بات ان تفسروں کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے جن کے مؤلف ایسے لوگ ہیں جو متنِ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری سائنسی معلومات

سے بے بہرہ ہیں۔

۱- زندگی کا آغاز

یہ سوال ہمیشہ انسان کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے خود اپنی وجہ سے بھی اور اپنے ارد گرد پائے جانے والے جانداروں کی وجہ سے بھی۔ یہاں اس کا عمومی نقطہ منظر سے جائزہ لیا جائے گا۔ انسان جن کے زمین پر ظہور اور عمل توالد و تناسل کے متعلق قرآن میں طویل انکشاف انگیز نباتات پائے جاتے ہیں اس پر اگلے باب میں بحث کی جائے گی۔

جب قرآن زندگی کے آغاز کی موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہے تو ان میں بہت اہمیت آتی ہے۔ ایک ایسی آیت جس میں کائنات کی تخلیق کے عمل کا ذکر ہے، اس میں زندگی کے آغاز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کا حوالہ اور اس پر توجہ پہلے دیا جا چکا ہے:

سورة الانبیاء (۲۱) آیت ۳۰

”کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ اور تمام جاندار جن پر ہم نے پانی سے بنائیں۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔“

”کیسی چیز کو کسی دوسری چیز سے نکلنے، بنانے“ کا تصور شکوک و شبہات کو جنم نہیں دیتا۔ اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جاندار جو پانی سے بنائی گئی (یعنی پانی اس کا جزو لا ینفک ہے) یا یہ کہ ہر جاندار جو پانی سے ہوا۔ یہ دونوں ممکنہ مطالب سائنسی معلومات کے عین مطابق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا اور پانی ہی تمام زندہ خلیوں کا جزو اعظم ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جب کسی دوسرے یا سب پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو ہمیشہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے برکافی مقدار میں پانی موجود ہے جو زندگی کو برقرار رکھ سکے؟

جدید معلومات سے ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قدیم ترین جاندار جن پر ہم نے نباتات

ہی رہی ہوں گی۔ بحری نباتات (algae) کی ایسی قسمیں ملی ہیں جن کا تعلق قبل بحری (Pre-Cambrian) دور سے ہے یعنی قدیم ترین معلومہ خشکی کے وقت سے جو نباتات (animal organisms) غالباً ان سے کچھ بعد میں نمودار ہوئے۔ وہ بھی سمندر ہی سے آئے۔

یہاں عربی لفظ ”مار“ کا ترجمہ پانی کیا گیا ہے۔ اس کے معنی میں آسمان کے پانی اور سمندر کے پانی کے علاوہ ہر قسم کی مائعیات بھی شامل ہیں۔ جب اس سے مراد آسمان سے برسنے والا پانی لیا جائے تو وہ ایک ایسا عنصر ہے جو ہر قسم کی نباتاتی زندگی کے لیے ضروری ہے۔

سورہ طہ (۲۰) آیت ۵۳:

”وہ (وہی تو ہے) جس نے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کی نباتات کے بوڑھے پیدا کیے۔ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔“

دنیا کے نباتات میں بوڑھوں کے متعلق یہ پہلا اشارہ ہے۔ ہم بعد میں اس موضوع کی طرف لوٹیں گے۔

دوسرے معنی یعنی مائع محض کے لحاظ سے یہ لفظ (مار) اپنی غیر معین اور غیر واضح

لہ اس آیت کا جو انگریزی مترجم مصنف نے استعمال کیا ہے اس میں Plants of Mars (مارس کے بوڑھے) کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ یوسف علی کے ترجمے میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ پکھتال کے انگریزی ترجمے اور اردو تراجم میں بوڑھے (Mars) کا لفظ نہیں ملا۔ صرف مختلف قسم کی پیداوار یا انواع و اقسام کی روئی گیوں کا ذکر ہے۔ جب کہ قرآن کے الفاظ ”اور اوجا“ میں نبات شقی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے معنی انواع و اقسام کی نباتات کے بوڑھے (ارواج) ہیں۔ لیکن اردو مترجمین کی توجہ ”ارواج“ کی اہمیت اور اس کے ترجمے کی طرف نہیں گئی۔ حالانکہ قرآن نے ایک سائنسی طبعی نباتاتی حقیقت کا اظہار آج سے چودہ سو سال پہلے کیا۔ لیکن ہمارے محض ادیب اور عالم مزہبین خود اس سائنسی طبعی نباتاتی حقیقت سے نا آشنا تھے۔ مترجم

شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تخصیص کرنے کے لیے کہ ہر قسم کی حیوانی زندگی کی بنیاد کیا ہے:
سورہ نور (۲۴) آیت ۲۵:-

”اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔“
آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس لفظ (ماء) کا اطلاق مادہ منویہ پر بھی ہوتا ہے۔
ہمنا خواہ اس کا تعلق عمومی حیثیت سے زندگی کے مآخذ و منابع سے ہو یا ان عناصر
سے جو مٹی سے پودوں کی پیدائش کا باعث ہوتے ہیں، یا تخم حیوانات سے زندگی کے
آغاز کے متعلق قرآن کے تمام بیانات جدید سائنسی معلومات کے عین مطابق ہیں قرآن
کے نزول کے وقت زندگی کے مآخذ و منابع کے متعلق جو کثیر خرافات و توہمات مروج تھے
ان میں سے کسی کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔

(ب) دنیائے نباتات

قرآن کی جن کثیر عبارتوں میں بارش کے مفید اثرات سے سبزہ و نباتات کے اگنے
اور نشوونما پانے کے واسطے سے خدا کی ربوبیت و رحمت کا ذکر ہے، ہمارے لیے یہاں
ان سب کا حوالہ دینا ممکن نہیں۔ یہاں صرف تین آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

سورہ نحل (۱۶) آیات ۱۰-۱۱

”وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پییتے ہو اور اس سے
درخت بھی (شاداب ہوتے) ہیں۔ جن میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی
فہ تمہارے لیے کھجور اور انگور کا تاکہ اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔“

سورہ انعام (۶) آیت ۱۰۰

اسے تناسلی خود تولید (Reproductive) اس کا افراز کرتے ہیں اور اس میں کرم منی ہوتے ہیں۔ (مستفاد
انہی سے بچہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ مترجم)

اسے اصل کتاب کے انگریزی ترجمے میں آیت کا بہر مطلبی ہے ۱۹۰ نازل ہو گیا ہے۔ صبح نمبر ۱۰ ہے۔ مترجم

”اور وہی تو ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پھر ہم ہی اس سے ہر طرح کی تعمیرگی
اگاتے ہیں۔ پھر اس سے سبز سبز کو پھیلے نکالتے ہیں اور ان کو پھلوں میں سے ایک دوسرے
کے ساتھ حوٹے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ اور کھجور کے گابے میں لٹکتے ہوئے پٹھے
اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں یہ
چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور رجب بکئی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر
کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (قدرتِ خدا کی بہت سی)
نشانیوں ہیں۔“

سورہ ق (۵۰) آیات ۱۱ تا ۱۲

”اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بہتان اگائے
اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہہ بہ تہہ ہوتا ہے۔ یہ (سب کچھ) بندوں
کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہرِ مردہ (یعنی افتاحِ زمین)
کو زندہ کیا۔ بس اسی طرح (قیامت کے روز قبروں سے) نکل پڑتا ہے۔“
ان معلومات حقائق پر قرآن بعض دوسری معلومات و حقائق کا اضافہ کرتا ہے جن کا
تعلق نسبتاً زیادہ متفقہاً نہ مضامین سے ہے:-

دنیائے نباتات میں توازن

سورہ الحجر (۱۵) آیت ۱۹:

”اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس
میں ہر قسم کی چیز ایک معین و متوازن مقدار سے اگائی۔“

مختلف غذاؤں کی خصوصیات

سورہ معد (۱۳) آیت ۴:

”اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔“

اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ جن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ تنہ سے ادھر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں اور بعض میں دو تنے نہیں ہوتے حالانکہ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے۔ اور ہم بعض میوؤں کو بعض میں نفیض دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔“

ان آیات کی موجودگی دلچسپی کا موجب ہے کیونکہ ان سے استعمال کردہ الفاظ کی پیچیدگی اور متانت ظاہر ہوتی ہے اور ان میں ایسا کوئی بیان نہیں ملتا جو اس زمانے کے معتقدات کا حامل ہو اور بنیادی عقائد سے روگردان ہو۔ خاص طور پر قابل توجہ قرآن کے وہ بیانات ہیں جو دنیا کے نباتات میں تو والد و تناسل یا باز آفرینی (Reproduction) سے متعلق ہیں۔

یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ نباتات میں تو والد و تناسل یا باز آفرینی کے دو طریقے ہیں۔ ایک جنسی (Sexual) دوسرا بے جنسی (Unsexual)۔ حقیقت میں پہلے ہی تو والد و تناسل یا باز آفرینی کے الفاظ کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ایک ایسے حیاتیاتی عمل کی تعین ہوتی ہے جس کا مقصد ایک ایسے فرد کو ظہور میں لانا ہوتا ہے جو اپنے جنم دینے والے فرد سے مشابہ ہو۔

بے جنسی (Unsexual) عمل تو والد و تناسل محض تو والد بڑھانے کا عمل ہے یہ ایک جسم نامی کے ٹکڑوں میں بٹ جانے سے منتج ہوتا ہے۔ یہ جسم نامی اصل پودے سے جدا ہو کر اس طرح نمونیز ہوتا ہے کہ اصل پودے سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ گھرمال (guilliermond) اور بینینو (Mangrove) اسے نشوونما اور بالیدگی کا ایک خاص معاملہ خیال کرتے ہیں اس کی ایک بہت سادہ مثال قلم ہے: یعنی کسی پودے کی قلم لے کر اسے مناسب طور پر آبپاشی کی موٹی مٹی میں لگانا اور نئی جڑیں اُگنے سے اس کا نئی زندگی پانا۔ بعض پودوں میں اس کام کے لیے خاص طور پر وضع کیے گئے عضوئے (organs) ہوتے ہیں جب کہ دوسرے پودے ایسے جڑوں سے (Spases) چھوڑتے

ہیں جو بیج کا کام کرتے ہیں (یا دوسرے کہ بیج جنسی تناسل (Sexual reproduction) کے عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

نباتی دنیا میں جنسی تناسل کا عمل ایک ہی پودے پر اکٹھی ہوئی دلی یا مختلف پودوں پر واقعی جنسی مشکلات (formations) کے نرا اور مادہ حصول کو یکجا ہم جوڑ دیتے ہیں اور اس میں آتا ہے۔ قرآن میں صرف اسی ایک صورت کا ذکر کیا گیا ہے:

سورہ طہ (۲۰) آیت ۵۲

”وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے پیدا کیے جن میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جوڑے میں کا ایک ترجمہ ہے ’زوج‘ (جمع ازواج) کا جس کے اصل معنی ہیں ’دوہ جو دوسرے کے ساتھ مل کر جوڑا بنائے‘۔“

یہ لفظ ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے جوڑوں کے جوڑے کے لیے۔

سورہ حج (۲۲) آیت ۵

وَتَدْرِي الْأَرْضُ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْبَازَتْ وَرَبَّتْ وَانْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

ترجمہ: (اے دیکھنے والے) تو دیکھتا ہے کہ (ایک وقت میں) زمین خشک بڑی ہوتی ہے۔ پھر جب ہم مینہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی خوشنما نباتات (جوڑوں کی صورت میں) اُگتی ہے۔

سورہ نعران (۳۱) آیت ۱۰

”زمین (زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام کے پودوں کے جوڑے) اُگلے۔“

لہذا ان آیات کا ترجمہ کرتے وقت بھی ہم اسے اردو مترجمین نے لفظ ’زوج‘ (جوڑے) کے ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مترجم

سورہ رعد (۱۳) آیت ۲ :-

”اللہ نے ہر طرح کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے۔“

ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ قسم کے پودے جن کی تنظیم سمیت پیچیدہ اور ترقی یافتہ ہوتی ہے ان کے عمل تناسل و باز آفرینی (Reproduction Process) کا آخری مقدمہ اور بہترین پیداوار پھل ہوتا ہے۔ پھل کے مرحلے سے پہلے پھول آتے ہیں۔ پھول میں نر اور مادہ دونوں قسم کے عضوے (Organs) ہوتے ہیں جنہیں بالترتیب حاملہ نر (Sperm) اور بیضک (Ovule) کہتے ہیں۔ جب بیضکوں تک زردانہ (Pollination) پہنچتا ہے تو وہ پھل دیتے ہیں۔ پھل پکنے پر بیج دیتا ہے۔ لہذا تمام پھلوں میں نر اور مادہ حصے یا عضوے موجود ہوتے ہیں۔ محولہ بالا آیت قرآن کا یہی مطلب ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض قسم کے پھل ایسے پھلوں سے پیدا ہوتے ہیں جو بار آور نہیں کئے گئے ہوتے (Non-fertile) مثلاً کیلے، اناس کی بعض اقسام، انجیر سترہ، انگور کی بیل۔ تاہم وہ ایسے پودوں سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو جنسی خصوصیات کے حامل ہوں۔

عمل تناسل و باز آفرینی اس وقت عروج پر پہنچ جاتا ہے جب بیج کا اوپر کا چھلکا کھل جاتا ہے اور اس میں سے اکھوا پھوٹتا ہے (بعض دفعہ یہ اکھوا گھٹکی میں ہوتا ہے) بیج کے کھلنے سے جڑیں نمودار ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ زمین سے حاصل کرتی ہیں جو بیج کے طور پر پودے کی آہستہ روزی کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ نشوونما پا کر ایک نیا پودا بن جائے۔

سورہ النعام (۶) آیت ۹۵ :-

”بے شک خدا ہی دلنے اور گھٹکی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے۔“
قرآن دینا نے نباتات میں جوڑے (Pair) کے ان اجزا کی موجودگی کا اکثر ذکر کرتا ہے اور کسی حد بندی کے بغیر نباتات عام تریاق و باق میں جفت یا جوڑے (Couple) کا تصور ابھارتا ہے :-

سورہ یٰسین (۳۶) آیت ۳۶ :-

”پاک ہے وہ خدا جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان (انسانوں) کے اور جن چیزوں کو ان کی خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔“

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں کی انسانوں کو خبر نہ تھی ان کے متعلق بہت سے مفروضے قائم کیے جاسکتے ہیں۔ آج ہم ان کی ساختوں (Structure) یا جڑواں تفاعل و فرض منعی (Coupled functions) کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جاندار اور بے جان اشیاء میں تقسیم اور تمیز کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیا جائے کہ یہ وضاحت سے بیان کردہ تصورات و خیالات کو جدید سائنس سے کامل مطابقت رکھتے ہیں۔

ج۔ حیوانات کی دنیا

حیوانات کی دنیا کے متعلق قرآن میں متعدد ایسے سوالات ہیں جو تبصرہ طلب ہیں اور جدید سائنسی علم سے ٹکریٹے ہیں۔ لیکن یہاں اگر ہم نیچے دی جانے والی قرآنی آیات کو نظر انداز کر جائیں تو موضوع زیر بحث پر قرآنی فرمودات کا محض ادھورا تصور ہمارے سامنے آئے گا۔ ان آیات میں دنیائے حیوانات میں بعض عناصر کی تخلیق کا حال اس مقصد سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان خدا کی ربوبیت و رحمت پر غور و فکر کرے۔ ان کا حوالہ ایک مثال کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ قرآن کی رو سے تمام چیزوں کی تخلیق انسانی ضروریات سے ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی ہے۔ ان آیات میں خاص کر دیہاتی ماحول

لے بقول حدیث: ابرو بادومہ و خورشید ہمہ درکار اند

تالوٹا نے بکف اری و غافل نخوی ا

بادل ہوا چاند سورج سب معروف کار ہیں تاکہ تمہارا انسان کو روٹی میسر آئے اور تو

اسے داد الہی سے غافل ہو کر نہ کھائے۔ مترجم

میں رہنے والوں کا معاملہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مختلف نقطہ نظر سے جانچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔

سورہ النحل (۱۶) آیات ۸ تا ۸۰:-

”اور چوہا یوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے جاڑے کا سامان بھی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور جب شام کو انھیں (محل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم محنت شاقہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے وہ تمہارے بوجھاٹھا کرے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ کھلا پیر درگاہ نہایت شغبت والا اندھیرا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور (وہ تمہارے لیے) رونق و زینت بھی ہیں اور وہ تمہارے لیے اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔“

ان عمومی ملاحظیات کے پہلو بہ پہلو قرآن بعض بے حد متنوع موضوعات پر بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ مثلاً:

- حیوانوں کی دنیا میں تولید و تناسل۔
- حیوانوں کی برادریوں کی موجودگی کی طرف اشارے۔
- شہد کی مکھوں، مکڑیوں اور پرندوں کے متعلق بیانات۔
- حیوانی دودھ کے اجزاء کے سرچشمے کے متعلق انہدات۔

۱- دنیائے حیوانات میں تولید و تناسل

اس موضوع پر سورہ النجم (۵۳) کی آیات ۵۰ تا ۵۶ میں بڑی مختصر بحث کی گئی ہے:

”اور یہ کہ وہی دونوں یعنی نر اور مادہ کے جوڑے کو نطفے سے بناتا ہے جب (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔“

جوڑے کا لفظ وہی ہے جو نباتات کے تولید و تناسل سے متعلق آیات میں

پہلے آچکا ہے۔ یہاں جنسوں کا ذکر آیا ہے۔ جس صحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذریرہ کے لیے نطفے کی بہت تصویری مقدار درکار ہوتی ہے وہ حقیقتاً حیرت انگیز ہے۔ خود نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس ریمارک کی مناسبت پر اگلے باب میں تبصرہ لیا جائے گا۔

۲- جانوروں کی جماعتوں کی درجوں کی موجودگی کے متعلق اشارے

سورہ النعام (۶) آیت ۳۸

”اور زمین میں جو چلنے پھرنے والے جاندار (حیوان) یا دوپروں سے اڑنے والے پرندے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تم لوگوں کی طرح کی جماعتیں نہ ہوں۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے میں) کوئی ہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے۔“

اس آیت میں متعدد نکات تبصرہ طلب ہیں۔

اول یہ کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد جانوروں کو کیا پیش آتا ہے

بظاہر اس بارے میں اسلام کا کوئی اصولی عقیدہ نہیں۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عام تقدیر (Predestination) کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے تقدیر مطلق تصور کیا جاسکتا ہے یا اضافی و اعتباری تقدیر یعنی ایسی ساختوں (structures) اور عملی تنظیم (function organisation) تک محدود جو کرداری رویوں پر اثر انداز ہوں۔ مثلاً ایک جانور مختلف خارجی تحریکات کے زیر اثر کام کرتا ہے۔

بلاشیری (Blachere) کا بیان ہے کہ ایک قدیم مفسر مثلاً رازی کا خیال تھا کہ اس آیت میں صرف جبلی اعمال کی طرف اشارہ ہے جن سے جانور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ شیخ ابو بکر حمزہ اپنی تفسیر میں اس 'جبلت' کا ذکر کرتے ہیں۔ ”جو حکمت خداوندی کے مطابق تمام جانداروں کو گروہ بندی پر مجبور کرتی ہے اور اس طرح وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گروہ/جماعت کا ہر فرد اس طرح کام کرے کہ اس کا کام پورے گروہ

کے لیے مفید ہو۔

حالیہ دہوں میں حیوانی رویے پر گہری تحقیقات کی گئی ہے اور حقیقی حیوانی گروہوں برادریوں کے وجود کا پتہ چلا ہے۔ ایک حیوانی گروہ، برادری کے کام کا طویل عرصے تک جائزہ لیا گیا ہے جو گروہی تنظیم کو تسلیم کرنے پر متوجہ ہوا ہے لیکن اس قسم کی تنظیم میں جو نظم و ترکیب کا فرما ہوتی ہے، بعض انواع میں اس کا انکشاف حال ہی میں ہوا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے رویے اور تنظیمی ساخت و ترکیب کا مطالعہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے اور اس کے متعلق ہمیں سب سے زیادہ معلومات حاصل ہیں۔ واں فرش (Vomerochord) نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ اس شعبے میں تحقیقی کام کے سلسلے میں ۱۹۵۳ء کا نوبل پرائز فرانز فرس، لورنیز اور ٹرنر جن کو دیا گیا۔

۳۔ شہد کی مکھیوں، مکڑیوں اور پرندوں کے متعلق بیانات

جب اعمامی نظام کے متخصمین اس حیرت انگیز تنظیم کی نمایاں مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں جو حیوانی رویے کی رہنمائی کرتی اور اس کا رخ متعین کرتی ہے تو سب سے زیادہ حوالے شہد کی مکھیوں، مکڑیوں اور پرندوں (خاص کر موسموں کے مطابق نقل مکان کرنے والے پرندوں) کے دیئے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ تینوں گروہ انتہائی ارتقا یافتہ تنظیم کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔

یہ حقیقت کہ قرآن دنیائے حیوانات کے ان تین مثالی گروہوں کا ذکر کرتا ہے وہ سائنسی نقطہ نظر سے ان جانوروں کے خاص طور پر دلچسپ کردار کے عین مطابق ہے۔

۱۔ فرقان میں جیونیشیوں (ضل) کا ذکر بھی آیا ہے جن سے ان کی باقاعدہ گروہی تنظیم بھی آشکار ہوتی ہے لیکن فاضل معتمد عمداً یا سہواً اسے نظر انداز کر گئے حالانکہ انفل، عنکبوت کی طرح سورہ النحل بھی موجود ہے اور حضرت یحیٰیٰ کے لشکروں سے بچنے کے لیے جیونیشیوں کی منظم کوشش کا ذکر آیا ہے۔ مترجم

شہد کی مکھیاں

قرآن میں شہد کی مکھیوں پر سب سے طویل تبصرہ کیا گیا ہے:-

سورہ النحل (۱۶) آیات ۶۸-۶۹:

”اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں میں اور درختوں میں اور (اونچی اونچی) چھتریلوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنایا۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے جو سستی پھر اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ خدا کی طرف سے شہد کی مکھی کو صاف رستوں پر چلنے کا حکم دینے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ شہد کی مکھیوں کے طور طریقوں کا جو علم اب تک حاصل ہوا ہے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے طرز عمل کے پس پشت ایک حیرت انگیز اعمامی نظام کارفرما ہے۔ قرآن کی پیش کردہ تینوں حیوانی مثالوں (شہد کی مکھی، مکڑی اور پرندے) کی یہی کیفیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا رقص دراصل شہد کی دوسری مکھیوں کو پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اس طرح وہ دوسری مکھیوں کو بتاتی ہے کہ رس جو سننے کے لیے پھول کس طرف

لے معتمد نے جو انگریزی ترجمہ استعمال کیا ہے۔ اس میں

کا ترجمہ (Fellow in the ways of your lord in humility) دیا ہے یعنی اپنے پروردگار کے رستوں پر عاجزی کے ساتھ چل جبکہ اکثر اردو مترجمین اور کچھ اہل فہم نے اس کا ترجمہ اللہ کے آسان یا صاف رستے کیا ہے تو یہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مترجم

۲۔ قرآن میں صرف ہی ایک آیت ہے جس میں انسان کے لیے دوا و شفا کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہد بعض بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ قرآن میں اور کبھی فن علاج کا ذکر نہیں آیا۔ معتمد

اور کتنے فاصلے پر پہنچیں گے۔ اس سلسلے میں وان فرش نے جو تجربہ کیا تھا وہ مشہور و معروف ہے اس سے شہد کی مکھی کی نقل و حرکت کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ دراصل اس کا مقصد دوسری کارکن مکھیوں تک معلومات پہنچانا ہے۔

مکڑی

قرآن میں مکڑیوں کا ذکر ان کے گھر کے بوڑھے بن پرورد دینے کے سلسلے میں کیا گیا ہے کیونکہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور اور بے حیثیت ہوتا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق مکڑی کا گھر ایسا ہی ناپائیدار اور ناقابل اعتماد ہوتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کے گھر جو خدا کے سوا کسی دوسرے کو اس مالک و مولا بناتے ہیں۔

سورہ عنکبوت (۲۹) آیت ۲۱:-

”مجھ لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کار ساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔“

بے شک مکڑی کا جال ان انتہائی نرم اور مہین تاروں سے بنا ہوتا ہے جو مکڑی کے غدر سے خارج ہوتے ہیں۔ انسان مکڑی کے جانے کی نزاکت اور کمزوری کی نقل کرنے سے قاصر ہے۔ اس جالور کے اعصابی خٹے جلے کا جو غیر معمولی تانا بانا بنتے ہیں وہ حیویتی کے نقطہ نگاہ سے مکمل اور بے عیب ہوتا ہے۔

پرندے

پرندوں کا حوالہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ ان کا ذکر ابراہیمؑ، یوسفؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ اور عیسیٰؑ کی زندگیوں کے واقعات میں آتا ہے۔ لیکن موضوع زیر بحث سے ان حوالوں کا کوئی تعلق نہیں۔

جس آیت میں زمین پر حیوانوں کی جماعتیں اور آسمان میں پرندوں کی جماعتوں کی

موجودگی کا ذکر ہے، اس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے، وہ سورہ انعام (۶) کی حسب ذیل آیت ہے:

”اور زمین پر جو چلتے پھرنے والے جاندار (حیوان) یا دوپروں سے اڑتے و پرتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تم لوگوں کی طرح جماعتیں نہ بنیں۔ ہم نے کتاب (لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔“

دو دوسری آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ پرندے خدا کے مطیع و منقاد ہیں سورہ نمل (۲۱) آیت ۷۹:-

”کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں۔ ان کو خدا ہی تمھارے رکھتا ہے۔“

سورہ (۲۷) آیت ۱۹:-

”کیا انھوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلانے رہتے ہیں اور ان کو ٹیکر بھی لیتے ہیں۔ نہ یہ ان خدا کے سوا انھیں کوئی تھام نہیں سکتا۔“

ان آیات میں ایک لفظ واحد کا ترجمہ بہت نازک معاملہ ہے۔ یہاں جو ترجمہ دیا گیا ہے اس میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا ہی اپنی قدرت کاملہ سے پرندوں کو ہوا میں تھامے رکھتا ہے۔ متعلقہ عربی لفظ ”أَمْسَكَ“ ہے جس کے بنیادی معنی ہیں ”ہاتھ دانا“، ”پکڑنا“، ”تھامنا“، ”مسی کو روک رکھنا“

ان آیات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پرندوں کے رویے کا انحصار حکم و نظم خداوندی پر ہے جب کہ جدید سائنسی معلومات کے مطابق پرندوں کی بعض قسمیں اپنی نقل و حرکت کا پروگرام بنانے میں بے عیب ہمارت رکھتی ہیں۔ ان آیات اور جدید معلومات کا مابہمی مقابلہ و موازنہ خیال افروز اور دانش افروز ہوگا۔ پرندوں کے گویا توالد و تاسل کے کوڈ میں نقل مکانی کا رد و رام شامل ہو رہا ہے۔ بہت تھوٹے اور کم عمر پرندے جو بے حد

طویل اور پیچیدہ سفر بغیر کسی سابقہ تجربے اور رہنما کے کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہی پیدائش یا فطری حسن نقل مکانی ہوتی ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ وہ جہاں سے نقل مکانی کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں ایک مقررہ تاریخ کو وہیں لوٹ آنے کی بھی فطری صلاحیت رکھتے ہیں پروگرام ہمبرگر اپنی تصنیف طافات اور کمزوری میں مثال کے طور پر بحر الکاہل کے رہنے والے 'مٹن برڈ' (Mutton-bird) پر مدے کا ذکر کرتا ہے جو ساڑھے پندرہ ہزار میل سے زائد سفر آٹھ (۸) کے ہندسے کی شکل میں کرتا ہے۔ (یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قسم کے سفر کے لیے بے حد پیچیدہ ہدایات ہندسے کے اعمامی خلیوں میں رکھ دی گئی ہوں گی یقیناً ان کا ایک پروگرام بنایا گیا ہوگا۔ لیکن یہ پروگرام بنانے والا کون ہے؟

۴ حیوانوں کے دودھ کا سرچشمہ

قرآن میں اس کی تعریف دقیقین کی گئی ہے جو بالکل جدید معلومات سے مطابقت رکھتی ہے (۶۶:۱۶)۔ یہاں اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر خود میں نے کیے ہیں کیونکہ جدید تراجم میں بھی اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں یہ مثالیں دیکھیے:

آر۔ بلاشیری کا ترجمہ:

"Verily, in your cattle there is a lesson for you! We give you a pure milk to drink, excellent for its drinkers; (it - cans) form what in their is between digested food and blood."

لے انگلش: Power and fragility

لے فرانسیسی: La Puissance et la fragilité

لے یہ پندہ یہ سفر چھپنے میں کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک پختے کی تاخیر سے اس مقام پر واپس آجاتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ منف۔

پروفیسر حمید اللہ کا ترجمہ:

"Verily, there is food for thought in your cattle.

From what is in their bellis among their excrement and blood, we make you drink pure milk, easy for drinkers to imbibe."

آر۔ بلاشیری کے ترجمے کا اردو ترجمہ:

"بے شک تمہارے مویشیوں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ان سے ہم تمہیں پینے کے لیے خالص دودھ عطا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ دودھ ان مویشیوں کے پیٹوں سے ہضم شدہ چارے اور خون کے درمیان سے آتا ہے۔"

پروفیسر حمید اللہ کے ترجمے کا اردو ترجمہ:-

"بے شک تمہارے مویشیوں میں تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوہر اور ہوس ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جسے پینے والے آسانی سے پیتے ہیں۔"

اگر بلاشیری اور حمید اللہ کے ترجمے کسی ماہر عضویات (Physiologist) کو دکھائے

لے محمد ابراہیم ڈیوک پکھتال کا انگریزی ترجمہ بھی پروفیسر حمید اللہ کے ترجمے سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اردو ترجمہ کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں مثال کے طور پر ہم مولوی فتح محمد عالدھری کا ترجمہ نقل کرتے ہیں:

"اور تمہارے لیے جو پالوں میں بھی (مقام) جرت (وغیرہ) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوہر اور ہوس ہے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والے کے لیے خوشگوار ہے۔"

فاضل مصنف کی یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ قرآن کے سائنسی موصوفا سے متعلق معامات کا صحیح ترجمہ ادیبوں اور مذہبی عالموں کے بس کی بات نہیں ہے تاوقتیکہ وہ جدید سائنسی پس منظر اور معلومات سے پوری طرح آگاہ نہ ہوں۔ مترجم

میں تو وہ انہیں بے حد مبہم قرار دے گا کیونکہ ان میں اور جدید تصورات میں ابتدائی سطح پر بھی کوئی مطابقت اور ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ یہ ترجمے ممتاز عربی دالوں نے کیے ہیں۔ لیکن یہ ایک جائزہ پچانا امر واقعہ ہے کہ ایک ماہر مترجم بھی سائنسی بیانات کے ترجمے میں غلطی کر سکتا ہے تاوقتیکہ وہ اس خاص شعبہ سائنس میں مضمین کا درجہ نہ رکھتا ہو۔ میرے نزدیک مذکورہ آیت (۶۶: ۱۶) کا صحیح ترین ترجمہ یہ ہوگا:

Verily, in cattle there is a lesson for you. We give you to drink of what is inside their bodies, coming from a conjunction between the contents of the intestine and the blood, a milk pure and pleasant for those who drink it."

اندر ترجمہ:- بے شک مویشیوں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں پینے کو دیتے ہیں جو ان کے جسموں کے اندر ہوتا ہے جو ان کی آنتوں کے مایہ اور خون کے میل سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ ترجمانی اس مفہوم کے بہت قریب ہے جو قاہرہ کی امورا اسلامی کی مجلس اعلیٰ کے ممدونہ "منتخب" (۱۹۶۲ء) میں دیا گیا ہے اور جس میں جدید علم عضویات کا ہمارا لیا گیا ہے۔

استعمال کردہ الفاظ کے لحاظ سے مجوزہ ترجمے کا جواز حسب ذیل ہے:

آر بلا شیری اور پروفیسر حمید اللہ نے جن عربی الفاظ (فی بطونہ) کا ترجمہ "ان کے پیٹوں کے اندر کیا ہے۔ میں نے ان کا ترجمہ "ان کے جسموں کے اندر" کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ لفظ "بطن" کے معنی درمیان یا کسی چیز کا اندرونی حصہ بھی ہوتے ہیں اور پیٹ بھی۔ یہاں اس لفظ کے معنی تشریح الاعضا کے عین مطابق نہ ہوں گے۔ ترجمہ "جسموں کے اندر" (Inside their bodies) متن عبارت سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

دودھ کے اجزاء کے ابتدائی سرچنے کا تصور لفظ "من" (انگریزی "from") اردو سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور "میل یا اجتماع" کا تصور لفظ "بین" سے مؤخر الذکر لفظ

کے معنی انگریزی میں صرف "among" (درمیان) جمع میں متن جملہ ہی نہیں ہوتے بلکہ "between" (بین) میں دو چیزوں کے درمیان) بھی ہوتے ہیں جیسا کہ دوسرے محاورہ ترجموں سے ظاہر ہے۔ تاہم یہ لفظ دو چیزوں یا دو آدمیوں کو باہم ملا دینے یا اکٹھا کرنے کا تصور ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

سائنسی نقطہ نظر سے یہ فردی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے عضویاتی تصورات سے مدد لی جائے۔

وہ مادے (Substances) جو جسم کے لیے عام تغذیہ کا باعث ہوتے ہیں ان کی کیمیائی تغیرات سے پیدا ہوتے ہیں جو نظام ہضم کے خٹے (Digestive tract) کے طویل رخ کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ یہ مادے آنت کے مایہ (Contents) سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیمیائی تغیر کے مناسب مرحلے پر آنت میں پہنچ کر وہ اس کی دیوار میں سے گزر کر ایک باقاعدہ یا نظام دوران خون کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ گزر یا نقل مقام دو طریقوں سے ہوتا ہے: یا تو بلا واسطہ طفی نالیوں (lymphatic vessels) کے ذریعے یا بلا واسطہ طور پر یعنی جب خون دل کی طرف جاتا ہے تو عروق شعریہ کے ذریعے وریدوں سے اسے ایک عضو سے دوسرے عضو میں منتقل کر کے۔ اس طرح یہ مادے پہلے جگر میں جاتے ہیں جہاں ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے نکل کر وہ باقاعدہ دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یوں ہر چیز جو خون (blood stream) سے ہو کر گزرتی ہے۔ دودھ کے اجزاء کی اخراج (Secretion) غدود پستان سے ہوتی ہے جوئے خون کے ذریعے جو ہضم شدہ غذا ان تک پہنچتی ہے۔ اس سے انہیں قوت ملتی ہے۔ اس لیے غذا سے جو کچھ اخذ کیا جاتا ہے خون اسے جمع کرنے اور جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچا کا کردار ادا کرتا ہے اور دوسرے اعضا کی طرح غدود پستان کو بھی تغذیہ فراہم کرتا ہے۔

لے اس دوسرے طریقے کو انگریزی اصطلاح میں Postal Circulation کہتے ہیں۔ جس کا اردو ترجمہ "بائی دوران" ہو سکتا ہے۔ مترجم

اور غورستان دودھ پیدا کرتے ہیں۔

یہاں بنیادی عمل جو تمام دوسری چیزوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ آنت کے مافیہ اور خون کو آنت کی دیوار کی سطح پر باہم ملانا یا اکٹھا کرنا ہے یہ بہت ہی واضح تصور ہے جو ان انکشافات کا نتیجہ ہے جو کیمیا اور نظام ہضم کے اعمال و افعال (Physiology) کے بارے میں کئے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہ تھا اور صرف حال ہی میں اس کا علم ہوا ہے۔ دورانِ خون کا انکشاف باروس نے نزولِ قرآن کے تقریباً ایک ہزار سال بعد کیا۔

چونکہ یہ تصورات و نظریات بہت بعد میں وضع کئے گئے لہذا میری رائے میں قرآن میں ان تصورات کی حامل آیت کی موجودگی کی کوئی انسانی توجیح ممکن نہیں۔

انسانی توالد و تناسل

قدیم انسانی تحریروں میں جب انسانی توالد و تناسل کے متعلق تفصیلات (خواہ وہ کچھ ہی قلیل و نا کافی کیوں نہ ہوں) دی جانے لگیں تو ناگزیر طور پر ان میں غلط بیانات کو جگہ ملی راز نہ وسطیٰ میں بلکہ نسبتاً قریب تر زبانوں میں بھی توالد و تناسل کے بارے میں توہم و خرافات پائے جاتے تھے اس کے برعکس ہومو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ توالد و تناسل کے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے تشریح الابدان کا علم ضروری تھا اور خوردبین کی ایجاد بھی اور بنیادی سائنسی علوم جنسوں نے آگے چل کر عضویات (Physiology) جنسیات (Embryology) اور قابلہ گری (Osteotactics) وغیرہ کو جنم دیا ابھی معرض وجود میں نہیں آئے تھے۔

لیکن قرآن میں صورتِ حال مختلف نظر آتی ہے۔ اس میں متعدد مقامات پر نظام توالد و تناسل اور اس کے مختلف مراحل کو بڑی وضاحت اور صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور کسی ایک بیان میں بھی غلطی کا شاہد تک نہیں پایا جاتا۔ ہر چیز بڑے سادہ و آسان الفاظ میں بیان کی گئی ہے جنہیں آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بعد میں انسان نے جو انکشافات کیے ان میں اور قرآنی بیانات میں ذرا سا بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ انسانی توالد و تناسل کا ذکر قرآن کی درجنوں آیات میں مختلف یاق و باق میں آیا ہے۔ اس کی وضاحت ان بیانات میں کی گئی ہے جو کسی ایک یا ایک سے زیادہ خصوصی نکات سے متعلق ہیں۔ ان متعلقہ آیات کا مجموعی حیثیت سے ایک عمومی تصور پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اس طرح ان کی تشریح و تفسیر نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔

بعض بنیادی تصورات کی یاد دہانی

بعض بنیادی تصورات جو نزولِ قرآن کے وقت اور بعد کی صدیوں میں لوگوں کو معلوم نہ تھے یہاں ان کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہے۔

انسانی توالد و تناسل ایک سلسلہٴ مردات (Processes) جو Service کا نتیجہ ہوتا ہوتا ہے جو ہم میں اور دوسرے تھن دار جانوروں میں مشترک ہے۔ اس کا آغاز ایک ایسے بیضہ (Ovary) کی باروری (Fertilization) سے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیضہ دان (Ovary) سے الگ کر لیتا ہے۔ اس کا وقوع قناتِ فلوی (Fallopian tube) میں طبعی دور (menstrual cycle) کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس کا ذریعہ مرد کا مادہ منویہ ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مرد کا کرم منی (Spermatozoon) عورت کے بیضہ کو بارود کرتا ہے۔ اس میں سے بھی صرف ایک بارود کرنے والے خلیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا باروری کو یقینی بنانے کے لیے مرد کے نطفے کی انتہائی قلیل مقدار درکار ہوتی ہے جس میں ایک وقت لاکھوں کرڈوں کرم منی موجود ہوتے ہیں۔ یہ مادہ منویہ نیچے پیدا کرتے ہیں اور یہ عارضی طور پر ایسے خزانوں اور تالیوں میں جمع ہوتا ہے جو بالآخر نطفہٴ پیشاب کے دائرے کی طرف جاتی ہیں۔ نظامِ پیشاب کے دائرے کے ساتھ ساتھ دوسرے غدود واقع ہوتے ہیں جو منی میں اپنی رطوبات بھی شامل کر دیتے ہیں۔

اس طرح جب نسوانی بیضہ مرد کے تخم منی سے سیراب و بارود ہو جاتا ہے تو عورت کے تولیدی نظام میں ایک مخصوص جگہ پر ٹھہرتا ہے۔ پھر وہ قناعتِ فلوی کے راستے رحم میں اترتا ہے اور وہاں قرار پکڑتا ہے اور جب ایک دفعہ آنول نالی (Placenta) تشکیل ہو جاتی ہے تو اس کی مدد سے فٹائے مخاطی (Mucosa) اور عضلے کی تہہ میں داخل ہو کر جلدی سے لفظاً و معنیاً وہاں دم جاتا ہے۔ اگر بارود بیضہ رحم کی بجائے قناتِ فلوی میں جاگزیں ہو جائے تو حمل گر جائے گا۔

جب جنین ننگی آنکھ سے نظر آنے لگے تو یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹودہ معلوم ہو سکتا ہے

ہیں کے مرکز میں پہلے تو انسانی صورت ناقابلِ شناخت ہوتی ہے۔ وہاں یہ سیدھی مرحلوں میں نفوذ نہ پاتی ہے۔ اب یہ مرحلے خوب جانے پہچانے ہیں۔ ان مراحل میں ہڈیاں، عضلات، اعضاء نظامِ دورانِ خون اور آستین وغیرہ تشکیل پاتے ہیں۔

ان جدید اور مسلمہ تصورات کی روشنی میں ہم قرآنی بیانات کا تقابلی جائزہ لیں گے۔

قرآن کی رو سے انسانی توالد و تناسل

اس موضوع پر قرآن کے معمولات کا ایک ذہنی خاکہ تیار کرنا آسان نہیں پہلی شکل جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق بیانات سامنے قرآن میں منتشر اور پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بڑی مشکل نہیں۔ اس کا زیادہ امکان ہے کہ ایک جس قاری کے لیے ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ گراہ کن ثابت ہو۔ اس کی طرف گزشتہ لکاوہ میں بھی اشارے کیے جا چکے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بہت سے تہجے اور تفسیریں متداول ہیں جن میں ہر مفسر ایک سائنسدان کو اس موضوع پر قرآنی تنزیلات کا سراسر غلط تصور و تاثر ملتا ہے۔ مثلاً اکثر تراجم میں انسان کی تشکیل خون کی پھٹی دلمہ (Lema) جو Clot یا ایسا درماتے (Coagulation) سے بنائی گئی ہے۔ اس موضوع کے متخص سائنسدانوں کے لیے یہ بیان ہرگز قابلِ تسلیم نہیں رحمِ بلا میں بیضے کے ڈالے جانے اور قرار پکڑنے کے متعلق جو عبارت ہم کہیں گے اس میں ہم ان وجوہات کا ذکر کریں گے جن کی بنا پر سائنسی پس منظر سے محروم متاخرینِ دالوں نے ایسی فاش غلطیاں کیں۔ مطلب یہ ہے کہ توالد و تناسل کے بارے میں قرآنی بیانات کو صحیح طور

لے اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔

فطرتی بہت ہے صالحہ الفاظ میں اکبر
ہزاروں مشکلوں کے بعد اکثر کام چلتا ہے

در اصل ایک زبان کے الفاظ کے معنی کے مختلف پہلوؤں کو دوسری زبان کے الفاظ میں جو ہوا کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ہنرِ زبان اپنے احوالِ معاشرہ، تہذیب و تمدن، فنِ ادبی، فنِ علمی میں ایک مخصوص مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ ہنر

پر لکھنے کے لیے عربی زبان کے علم کے ساتھ جدید سائنسی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے۔

قرآن لکھنے پر ان کا آغاز ان تبدیلیوں پر ضرور دے کر کرتا ہے جو رسمِ واحد میں قرار پکڑنا سے پہلے جنینِ بسمیہ کے بعد دیگرے واقع ہوتی ہیں۔

سورۃ الانعام (۸۲) آیت ۶-۸:

اے انسان! تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟
(وہی تو ہے) جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضا کو درست کیا پھر تجھ کو مناسب
اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔“

سورۃ (۷۱) آیت ۱۲:

”اللہ نے تم کو (مختلف) مراحل میں پیدا کیا۔“

اس بہت ہی عام اظہار خیال کے علاوہ قرآن قوالہ و تاسل کے بارے میں متعدد نکات کی طرف توجہ دلاتا ہے جو حسب ذیل ہیں:-

۱۔ استقرارِ حمل کے لیے نطفے کی بہت ہی قلیل مقدار درکار ہوتی ہے۔
۲۔ نطفے کے اجزائے ترکیبی۔

۳۔ نطفے سے بارود ہونے والے بیضہ کا رحم میں قرار پکڑنا۔

۴۔ جنین کا ارتقا۔

اب ہم ان نکات پر ایک ایک کر کے بحث کرتے ہیں:

یہ تصور قرآن کے حسب ذیل بیان میں گیارہ دفعہ دہرایا گیا ہے:

سورۃ النحل (۱۶) آیت ۴:

”اسی نے انسان کو مٹی کی قلیل مقدار سے بنایا۔“

یہاں عربی لفظ ”نطفہ“ کا ترجمہ ”مٹی کی قلیل مقدار“ (Small quantity)

(Specimen) کیا گیا ہے کیونکہ اس کا بالکل صحیح اور مناسب ترجمہ کرنے کے لیے

ہمارے پاس الفاظ نہیں ملے۔ یہ لفظ ایک ایسے فعل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”قطرہ قطرہ
ہو کر گرتا بہنا پھینکا روتا“ جب بائیں پانی یا دوسری مایاں شے سے خالی کر لی جائے تو اس کی
تہہ میں جو کچھ رہ جائے اسے بیان کرنے کے لیے یہ فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اس سے
مراد مائے کی بہت ہی قلیل مقدار ہوتی ہے یہاں اس (نطفہ) سے مراد مٹی ہے کیونکہ
یہ لفظ ایک دوسری آیت میں لفظ مٹی کے ساتھ آیا ہے۔

سورۃ النعمۃ (۷۵) آیت ۳۷

الحدیث نطفۃ من مٹی یعنی

ترجمہ: کیا انسان مٹی کی قلیل مقدار نہ تھا جو رحم میں چپائی گئی۔

یہاں ”نطفہ من مٹی“ سے مراد مٹی کی قلیل مقدار یا قطرہ مٹی ہے۔ ایک دوسری آیت
سے متبادر ہوتا ہے کہ مٹی کی یہ قلیل مقدار یا نطفہ ایک ”قرار مکین“ مضبوط و محفوظ مکان۔
میں رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد اعضائے قوالہ و تاسل ہیں

سورۃ مومنون (۲۳) آیت ۱۳

ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مہلین۔

ترجمہ: پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔

آیت کے متن میں ”قرار مکین“ کے الفاظ آئے ہیں جن کا انگریزی ترجمہ (firmly
lodging) کیا گیا ہے (اور: محفوظ اور مضبوط جگہ) لیکن میرے (مفت)
کے خیال میں ان کا ہو بہو ترجمہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ ان میں ایک ایسی جگہ کا تصور پیش کیا
گیا ہے جو مضبوط بھی ہے، محفوظ بھی اور معزز بھی کچھ بھی ہو، یہاں ایک ایسا مقام مراد ہے
جہاں انسان جسمِ مادر میں نشوونما پاتا ہے، اہم بات یہ تصور ہے کہ باردوری یا استقرارِ حمل
کے لیے مٹی کی بہت ہی قلیل مقدار درکار ہوتی ہے۔ اور یہ تصور زمانہ حاضری کی جدید ترین

سہ اردو میں لفظ ”نطفہ“ جن کائوں سے لیا گیا ہے جو تحریر کے علاوہ تقریر میں بھی زبان

نہ عام ہے۔ مترجم

رائسی معلومات کے عین مطابق ہے۔

۲۔ نطفہ منی کے اجزائے ترکیبی

بارود کرنے والے یاں مادے (نطفہ منی) کا ذکر قرآن میں جن الفاظ میں کیا گیا ہے ان کا جائزہ لینا باعث دلچسپی ہوگا۔

(۱) 'منی'۔ سورہ قیامہ (۵۷) کی آیت ۳ میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

ماء وانیق۔ (اچھلے اور کثرت سے خارج ہونے والا پانی)

خلق من ماء دافق (۸۶: ۷۶)

ترجمہ :- انسان اچھلے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

(ج) ماء مہین۔ حشر پانی ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین

ترجمہ: پھر اس کی نسل حقیر پانی کے غلغلے سے پیدا کی۔ (۸: ۳۲)

الہم نخلقکم من ماء مہین (۷۷: ۲۰)

ترجمہ: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟

ان دونوں آیات میں نطفہ کو 'ماء مہین' یعنی حقیر پانی کہا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 'مہین' یا حقیر اس کی نوعیت کی بنا پر نہیں کہا گیا بلکہ اس لیے کہ یہ پیشاب کی ہلی کے راستے خارج ہوتا ہے۔

(د) نطفۃ امشاج۔ مرکب یا مخلوق یاں :-

انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔

ترجمہ :- بے شک ہم نے انسان کو مرکب یاں سے پیدا کیا۔

پروفیسر محمد اللہ کی طرح بہت سے دوسرے مفسرین ان یاں کی حالت کو مرد اور عورت کے نطفے خیال کرتے ہیں۔ تاہم مفسرین کا بھی یہی خیال تھا کیونکہ وہ ماروری یعنی استبراء عمل کے متعلق اعضا کے افعال و اعمال کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے۔ خاص کر عورت کے حمایتی کوائف و حالات کا انھیں کوئی علم نہ تھا وہ خیال کرتے تھے کہ 'امشاج' سے مراد

مرد اور عورت کے نطفوں کا باہم متحرک ہونا ہے

لیکن قاہرہ کی امور اسلامی کی مجلس اعلیٰ کے مدون کردہ 'منتخب' کے حاشیہ نویس کی طرح کے جدید مصنفین نے اس نقطہ نظر کی تصحیح کی ہے اور نوٹ کیا ہے کہ 'نطفہ' مختلف اجزائے مرکب ہوتا ہے۔ 'منتخب' کا حاشیہ نویس اس کی تفصیل نہیں دیتا لیکن میرے خیال میں اس کی یہ رائے بڑی معاملہ فہمی پر مبنی ہے۔

منی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟

مادہ معنویہ ان مختلف رطوبات سے بنتا ہے جو حسب ذیل غدود سے خارج ہوتی ہیں۔

(۱) خبیثہ: مرد کے تسلی غدود کی رطوبت میں کرم منی شامل ہوتے ہیں جو نازک

سے غلط ہوتے ہیں اور رقی خونابی یاں مادے میں جیسے ہلکے ہوتے ہیں۔

(ب) منوی بلیط (Semenal vesicles): یہ گویا کرم منی کے خزانے ہوتے ہیں

اور غدۃ قدیمہ (Prostate gland) کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی رطوبت بھی خارج

کرتے ہیں لیکن اس میں بارود کرنے والے اجزا نہیں ہوتے۔

(ج) غدۃ قدیمہ: اس سے ایک ایسی رطوبت خارج ہوتی ہے جو نطفہ کو ملانی کا سارنگ

روپ اور اس کی مخصوص بودبیتی ہے۔

(د) اعضائے بول سے ملحقہ غدود: کوپری یا میروئی غدود (Cooper's or Mery's

glands)۔ بے ریشے کا یاں مادہ خارج کرتے ہیں جس پر سردار تہہ جمی ہوتی ہے اور پھر

کے غدود (Mucous glands) چھپچھا مادہ خارج کرتے ہیں۔

یہ ہیں ان 'مخلوط یاں' (Mixed Glands) کے سرچشمے جن کا ذکر محمولہ بالا آتی

آیات میں معلوم ہوتا ہے۔

لیکن مجھے بھی اس موضوع پر کچھ اور بھی کہنا ہے۔ جب قرآن مختلف اجزائے مرکب

بارود کرنے والے یاں (نطفے) کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ انسان کی نسل کی پرورش

ایک ایسی چیز سے ہوگی جو اس یاں مادے (نطفے) کا ست یا خلاصہ ہوگی۔ سورہ سجدہ (۳۱)

کی آٹھویں آیت کا یہی مطلب ہے:

”خدا نے اس کی نسل حقیر پائی کے خلاصے سے پیدا کی“

یہاں عربی لفظ ”سلاہ“ کا ترجمہ خلاصہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے ”ایسی چیز جو کسی دوسری چیز سے نکالی بخوری گئی ہو۔ کسی چیز کا حاصل کسی چیز کا بہترین حصہ۔“ اس لفظ کا ترجمہ خواہ کسی طرح بھی کیا جائے یہ کسی شکل کے جزو کی طرف اشارہ کرے گا۔

نسوانی بیضہ کی باروری (fertilization) اور تولید کا باعث ایک خلیہ ہوتا ہے جو بہت نازک ”دراز اور ٹھوڈا دم (elongated)“ ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی ”بجورائی“ موٹائی کی پیمائش کا حساب ایک ملی میٹر کے دس ہزارویں حصے سے کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں ایک مرد کے نطفہ میں ایک وقت خارج ہونے والے کروڑوں خلیوں میں سے صرف ایک خلیہ ہی نسوانی بیضہ میں نفوذ کرتا ہے۔ ان خلیوں کی کثیر تعداد بچھے رہ جاتی ہے اور فرج نسوانی سے رحم اور قناعت فلوی سے گزر کر بیضہ نسوانی تک اپنا سفر مکمل نہیں کر پاتی۔ لہذا اس بے حد عجیبہ ترکیب والے خیال مادے (نطفے) کے خلاصے کا انتہائی قلیل حصہ حقیقت میں اپنا فرض منصبی ادا کرتا ہے۔

اعداد میں حالات ان مظاہر سے متعلق قرآنی عبارات اور جدید سائنسی معلومات میں جو مطابقت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس پر ہم حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

۳۔ بیضہ کا رحم نسوانی میں قرار پکڑنا

جب قناعت فلوی میں بیضہ بارود ہو چکا ہے تو یہ رحم میں قرار پکڑنے کے لیے اترتا ہے۔ اسے بیضہ کا استقرار یا تنصیب کہتے ہیں۔ قرآن بارود شدہ بیضہ کے ٹھکانا پکڑنے کو

ملہ ایک ملی میٹر ۰.۳۹۳ × ۱۰۰۰۰ مترم

تہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک مکعب سنٹی میٹر نطفہ میں ڈھائی کروڑ گرم نمی ہوتے ہیں جبکہ عام حالات میں ایک انزال کی مکعب سنٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ معنف

استقرار فی الرحم کہتا ہے:

سورہ حج (۲۲) آیت ۵:-

”ہم جس (نطفہ) کو چاہتے ہیں مال کے رحم میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔“

رحم میں بیضہ کا قرار پکڑنا ”بے نرم“ غلیظ روئیں (villousities) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ روئیں یا بال دراصل بیضہ ہی کی کھینچائیں (longations) ہوتے ہیں اور جس طرح بلودوں کی جڑیں زمین سے خلا حاصل کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی بیضہ کی نشوونما کے لیے ضروری غذا رحم کی دبازت سے حاصل کرتے ہیں۔ ان تشکیلات (formations) کی بنا پر بیضہ بچ رحم سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ یہ جدید زمانے کا انکشاف ہے۔

اس چمٹنے کے عمل کو پانچ مختلف اوقات ومقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق (۹۶) کی آیات ۱-۲ میں:

اقراء باسم ربك الذي خلق
الانسان من علق

ترجمہ:- ”(اے محمد) اللہ کا نام لے کر پڑھو جس نے (مخلوقات کو) پیدا کیا۔“ جس نے انسان کو چمٹنے والی چیز سے پیدا کیا۔

چمٹنے والی چیز ”ترجمہ ہے لفظ ”علق“ کا۔ یہ اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔ ترجمے میں اکثر اس سے انکار کردہ مطلب خون کی پٹلی ”خون کا لوتھڑا“ بخود خون (blood) وغیرہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق میں یہ مرحلہ بھی نہیں آیا کہ وہ خون کی پٹلی کی صورت میں رہا ہو اس لفظ ”علق“ کا ایک دوسرا ترجمہ التعلق (adhesion) کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی

لغات اردو مترجمین نے علق کا ترجمہ خون کی پٹلی ”خون کا لوتھڑا“ وغیرہ کیے ہیں مفسرین نے ”علق“ کے معنی ”جو تک“ دئے ہیں لیکن تشریحی حواشی میں ”انتش مرکب و دشتری الملک“ کے معنی بھی ملتے کے معنی ”جو تک“ ہی دئے ہیں اور جو تک چمٹنے والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق جو تک کی طرح چمٹنے والی شے سے ہوئی۔ مترم

لے انگریزی (اور فرانسیسی) زبان میں یہ ترجمہ شائد ہو لکھتال اور عبد اللہ یوسف علی کے انگریزی تراجم میں تو نہیں۔ مترم

یہ بات عجیب ہے کیونکہ یہ ترجمہ بھی یکساں طور پر غریب و زور ہے۔ اصلی ابتدائی معنی یعنی چھٹنے والی چیز (Something that chings) ہی آج کی مسلمہ حقیقت سے مطابقت رکھتے ہیں۔

یہی تصور چار دوسری آیات میں دہرایا گیا ہے جن میں ان تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رحم نوالی میں ابتدا سے انتہا تک نطفہ پر وارد ہوتی ہیں۔

سورہ حج (۲۲) آیت ۵

فَاَنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنۡ عِلَقَةٍ

ترجمہ:- ہم نے تمہیں چھٹنے والی چیز سے بنایا۔

سورہ مومنون (۲۳) آیت ۱۲

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عِلَقَةً

ترجمہ:- ہم نے نطفہ سے ایک چھٹنے والی چیز بنائی۔ . . .

سورہ (۴) آیت ۶۷

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنۡ مِّنۡ نَّطْقَةٍ ثُمَّ مِّنۡ عِلَقَةٍ

ترجمہ:- خدا نے تمہیں نطفہ سے بنایا پھر ایک چھٹنے والی چیز سے۔

سورہ (۷۵) آیات ۳۷-۳۸

ترجمہ:- کیا انسان محض مٹی کی ایک قلیل مقدار یعنی نطفہ نہ تھا جو رحم میں ڈالا گیا۔ اس

کے بعد وہ ایک ایسی چیز بنا جو چھٹی ہے پھر خدا نے اس کو انسان بنایا پھر اعضا درست کیے

جس عضو میں عمل قرار پڑتا ہے قرآن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ

اب بھی عربی زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی رحم۔ بعض سورتوں میں اسے قرآن چکیں۔ مضبوط و محفوظ ٹھکانا کہا گیا ہے۔ (۲۳: ۱۳ اور ۷۷: ۲۱)۔

لے ایک دوسری آیت (۶۷: ۱۹) میں مُسْتَقَرٌّ عافی ٹھکانا کا ذکر ہے۔ مُسْتَقَرٌّ قرار سے بہت شبہ ہے

اور اس کا مطلب بھی رحم ہی معلوم ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر میرے نزدیک اس آیت کا لفظی ماثریہ لگے معنی ہیں

لفظ ماثری بھی مطلب ہے۔ لیکن اس کی مفعول قفسیر کے لیے زیادہ طویل توجیہ و تفسیر کی ضرورت ہوگی جس کی یہ کتاب قائل نہیں ہو سکتی۔

ایک دوسری آیت جس کی بے حد نازک و لطیف تفسیر کی ضرورت ہے یہ ہے:

سورہ الزمر (۳۹) آیت ۶:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنۡ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

ترجمہ: اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے جسموں کے اندر ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں بناتا

ہے تین (پہلے ہائے تاریکی میں)

قرآن کے مجدد شارحین کو اس آیت میں تشریح الاطلاق کی وہ تین تمہیں نظر آتی ہیں جو زادِ عمل میں

کی حفاظت کرتی ہیں یعنی شکمی دیوار (Abdominal wall) خود رحم اور جنین کے گرد پوش کی چیزیں

اور اولیٰ جنینی جھلیاں (embryonic membranes) اور جنین کے گرد بیٹی ہوئی جھلیوں سے بالکل

اندکی جھلی کی طبقت (amniotic fluid)

میں نے اس آیت کا حوالہ تعلیم کی خاطر دیا ہے۔ یہاں اس آیت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ تشریح

الابدائی لفظ نظر سے میرے نزدیک سببِ شبہ ہے پاک ہے۔ لیکن کیا قرآنی عبارت کا واقعی یہی مطلب ہے؟

مصف

وہ معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مصف کے نزدیک قرآنی عبارت کے اور بھی وسیع تر معنی ہیں اور یہ ہیں

ممکن ہے کہ چونکہ حملہ گویا زادِ کرتا ہے اور سطحی طبی و سائنسی انکشافات سامنے آتے ہیں قرآنی معانی کی

تیسرے کھاتی جاتی ہیں۔ شاید آئندہ چل کر اس آیت کے اور زیادہ مناسب معانی سامنے آئیں۔

موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لکھنؤ نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے،

"He created you in the wombs of your mothers, creation after creation, in a threefold gloom."

یعنی اس (خدا) نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں میں پیدا کیا ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق

تاریکی کی میں آہوں ہیں۔

جدا اللہ یوسف علی کا ترجمہ یہ ہے:

۴۔ رحم کے اندر جنین کا ارتقاء

جنین کے ارتقاء کے معین مراحل کے بارے میں قرآن کا بیان ہو رہا ہے جیسا کہ آج ہمیں معلوم ہے اور قرآن میں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں جو جدید سائنسی نقطہ نظر سے قابل اعتراض ہو۔

قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ 'علق' (چھٹنے والی چیز) اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور اس کا حق بجانب ہونا بھی متحقق ہو چکا (کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جنین 'چلے ہوئے گوشت' (مغضہ) کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ تب ہڈیوں کی تشکیل ہوتی ہے اور ان پر گوشت پلست جڑھتا ہے ہڈیوں پر گوشت پلست جڑھنے کے لیے پہلے سے مختلف لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں 'سالم گوشت' (Intact flesh)۔

سورہ مومنون (۲۳) آیت ۱۴ ملاحظہ فرمائیے:

فَخَلَقْنَا الْعِلْقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا۔

(بقیہ ماشیہ) "He makes you in the wombs of your mothers in

stages one after another, in three veils of darkness.

یعنی وہ (اللہ) تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مرحلوں میں بناتا ہے ایک کے بعد دوسرا مرحلہ،

تاریکی کے تین پردوں میں۔"

مولانا مودودی نے اس آیت کا مفہوم یوں بیان کیا ہے:

"وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد دوسری شکل

دیتا چلا جاتا ہے۔"

ان ہزروں کے تراجم اور حواشی معنف کی تشریح سے آگے نہیں جاتے ممکن ہے کسی دن کوئی مزید

معنوی گرہ کھل جائے۔ مترجم

ترجمہ:- پھر ہم نے چھٹنے والی چیز (علق) کو چبائے ہوئے گوشت (مغضہ) میں تبدیل کر دیا اور چبائے ہوئے گوشت (مغضہ) کو ہڈیوں میں بدل دیا اور پھر ان ہڈیوں پر ہم نے سالم ذائب گوشت جڑھایا۔

چبایا ہوا گوشت 'لفظ مغضہ' کا اور سالم ذائب گوشت 'لفظ لحم' کا ترجمہ ہے۔

اس باہمی فرق و امتیاز پر زور دینا ضروری ہے۔ ابتدا میں جنین ایک چھوٹا سا تو تھا (Small mass) ہوتا ہے۔ اپنی نشوونما کے ایک مرحلے پر یہ ننگی آنکھ سے چلے ہوئے گوشت (مغضہ) کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں ماسارھی کیچوس (Mesenchyma) کی صورت میں نشوونما پاتی ہیں۔ ساخت پذیر ہونے والی ہڈیوں کو عضلات ڈھانپ لیتے ہیں لفظ لحم انہی کے لیے وارد ہوا ہے۔

آج ہم جانتے ہیں کہ جنین کی نشوونما کے دوران اس کے بعض حصے مستقبل کے فرائض کی شخصیت سے بالکل غیر متناسب معلوم ہوتے ہیں جبکہ دوسرے حصے متناسب ہی ہوتے ہیں۔

لفظ 'مُتَلَقِّ' کے یقیناً یہی معنی ہیں یعنی مناسب شکل یافتہ (Shaped in preparation)

جیسا کہ سورہ حج (۲۲) کی آیت ۵ میں بیان کیا گیا ہے:

فَاَنَّا خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ فَخَلَقْنَا وَغَيْرَ مُخَلَقَةٍ۔

ترجمہ:- ہم نے تم کو..... پھر چھٹنے والی چیز (علقہ) بنایا..... پھر گوشت کا لوتھڑا متناسب اور غیر متناسب۔"

قرآن حواس اور جسم کے ہر برٹے جوف کے اندر کے اعضا خصوصاً انٹریوں (Viscera) کی تشکیل اور ظہور کا بھی ذکر کرتا ہے۔

سورہ سجدہ (۳۲) کی آیت ۹ ملاحظہ ہو:

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ۔

ترجمہ:- اللہ نے تم کو کان، آنکھیں اور انٹریاں دیں)

یہاں اعضائے تناسل کی تشکیل کی طرف اشارہ ہے (ماشیہ اگلے صفحے پر)

کچھ کچھ بھر دئے گئے تھے۔ اس مفروضے کو اٹھارہویں صدی میں قبولیت حاصل ہوئی۔

ہمارے زمانے سے ایک ہزار سال سے زائد عرصہ پہلے ایک ایسے وقت میں جب عجیب و غریب اور متلون قسم کے نظریے ہنوز رائج تھے، لوگوں کو قرآن کا علم حاصل ہوا۔ قرآن کے سادہ الفاظ و ریاضات میں ایسے بنیادی اہمیت رکھنے والے حقائق کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں دریافت کرنے کے لیے انسان کو صدیاں لگ گئیں۔

قرآن اور جنسی تعلیم

یقین کیا جاتا ہے کہ ہمارے عہد میں علم و تحقیق کے تمام شعبوں میں بے شمار انکشافات ہوئے ہیں۔ جنسی تعلیم کے میدان میں بڑی جدتیں اور اختراعیں کی گئی ہیں۔ زندگی کے حقائق کا جو علم اب نوجوان مردوں، عورتوں کو حاصل ہے وہ جدید دنیا کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ گزشتہ صدیوں میں جنسی معلومات جان بوجھ کر چھپائی جاتی تھیں اور اس کا باعث کسی مذہب کا نام لیے بغیر، مذہب کو سمجھا جاتا تھا۔

لیکن اوپر جو معلومات دی گئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے انسانی تولید و تناسل کے بارے میں خالص علمی سوالات کی طرف انسان کی توجہ منطقت کرائی گئی تھی۔ اس امر واقعہ کے باوجود کہ مزید توضیح و توجیح کے لیے تشریح اعضاء سے متعلق کوائف و معلومات کا فقدان ہے، حتیٰ الوسع ایسا کیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے ایسی سادہ و آسان زبان کا استعمال فروری تھا جو دعوت و تبلیغ کے سامعین کے فہم و شعور کی سطح سے مناسب رہتی ہو اور اس سے بالاتر نہ ہو۔

علمی تاملات کو خاموشی سے نظر انداز نہیں کر دیا گیا۔ قرآن میں زندگی کے عام عملی پہلو کے متعلق بہت سی تفصیلات ملتی ہیں نیز یہ بھی کہ انسان کو اپنی ہست و بود کی مختلف حالتوں میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کی جنسی زندگی اس سے مستثنیٰ نہیں قرآن کی دو آیتیں خود جنسی تعلقات کے بارے میں ہیں۔ ان کے الفاظ نہ صرف موضوع کو محبت سے بیان کرتے ہیں بلکہ تہذیب و شائستگی کے بھی حامل ہیں۔ لیکن جب ترجموں اور

تفسیروں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو ان کے باہمی اختلافات پر حیرت ہوتی ہے۔ میں ایسی آیت کے ترجموں پر طویل عرصے تک غور کرتا رہا۔ ذیل میں جو ترجمے دئے جا رہے ہیں ان کے لیے میں فیکٹی آف میڈیسن کے سابق پروفیسر ڈاکٹر اے۔ کے جی راڈ کا ممنون ہوں۔

سورہ طارق (۸۶) آیات ۷-۸

“(Man) was fashioned from a liquid power out. It issued (as a result) of the conjunction of the sexual area of the man with the sexual area of the woman.

”انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو مرد کے جنسی حصے کے عورت کے جنسی حصے کے ساتھ میل سے نکلتا ہے۔“

قرآن کی عبارت میں مرد کے جنسی حصے کے لیے صلب (صیغہ واحد) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جب کہ عورت کے جنسی حصوں کو ’ترائب‘ (صیغہ جمع) کا نام دیا گیا ہے۔

یہ ہے وہ ترجمہ جو سب سے زیادہ اطمینان بخش معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان ترجموں سے مختلف ہے جو اکثر انگریزی اور فرانسیسی مترجمین دیتے ہیں۔ مثلاً

“(Man) has been created by a liquid powder poured out which issue from between the vertebral column and the ^{the} bosom of the breast.”

”(انسان) اچھل کر نکلنے والے مایال سے پیدا کیا گیا ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔“

لہ محمد مارٹین لاک گھنٹال نے یہ ترجمہ دیا ہے:- He is created from a gushing fluid that issued from between the loins and

بہت عرصہ پہلے کسی ڈاکٹر نے انگریزی روزنامہ ڈان (کرچی) میں ایسی ہی امراض کیا تھا جس کے جواب میں ایک دوسرے ڈاکٹر نے مروجہ تصور کو حق بجانب قرار دیا تھا۔ مترجم

یہاں جو احکام دئے گئے ہیں وہ بہت عام نوعیت کے ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے ضبطِ تولید کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ لیکن اس موضوع سے متعلق نہ یہاں نہ کہیں اور کوئی اشارہ کیا گیا ہے۔ نہ یہاں اسقاطِ حمل کا کوئی ذکر ہے۔ جنین کی حالت میں یکے بعد دیگرے واقع ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق جن متعدد آیات کا ادبِ حوالہ دیا گیا ہے، ان سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان ”پچھنے والی چیز“ (معلقہ) کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد مشکل اور نمودار ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن میں فردِ انسانی کے لیے بار بار جس مطلق احترام کا ذکر آیا ہے، اس کے

"For your wives who despair of menstruation, if you doubt about them, their period of waiting will be three months for

ترجمہ: اور تمہاری (مطلقہ) عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں اگر تم کو ران کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ران کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔“

یہاں زمانہ عدت سے مراد طلاق کے اعلان اور اس کے موثر و نافذہ کے درمیان کا زمانہ ہے۔ جن عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حیض سے ناامید ہو چکی ہیں وہ ہیں جو سن یا س کو پہنچ چکی ہیں۔ ان کے لیے تین ماہ کی احتیاطی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اس مدت کے اختتام پر سن یا س کو پہنچی ہوئی مطلقہ عورتیں دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں۔
جن عورتوں کو ابھی حیض نہ آنے لگا ہو ان کے لیے نہایت عمل کا انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک

(بقیہ حاشیہ)

those who never have their months period and those who are
pregnant their period will be until the lay down their burden.”

اس کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہوگا:-

”تمہاری بیویاں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں اگر تم کو ران کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ جن کو ابھی حیض نہیں آتا اور وہ جو حاملہ ہوں ان کی عدت وضع حمل ہے۔“
یہاں دوسری قسم کی عورتوں یعنی جھنیں ابھی حیض نہیں آنے لگا کو معاہدہ عدت کے لیے تیسری قسم کی عورتوں یعنی حمل والیوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے حالانکہ انھیں مدت عدت کے لیے پہلی قسم میں

شامل ہونا چاہیے۔ مترجم

لے فاضل مصنف کا فقرہ یہ ہے:

“For those who have not yet menstruated, the frequency
period has to be awaited.”

یہ فقرہ مبہم ہے اور خود مصنف نے آیت کا جو ترجمہ دیا ہے اس سے بھی مطابقت نہیں نکلتی۔
کاسیاق ماریت اور اس دوسری قسم کی عورتوں کے ذکر یعنی کے بعد وقف مطلق (ط) کا آنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمانہ عدت کے لیے پہلی قسم کے ساتھ شامل ہیں۔ مترجم

حاملہ عورتوں کا تعلق ہے ان کی عدت پچھ پچھا ہونے تک ہے

یہ تمام قوانین جدید عصویاتی معلومات و کوائف سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ مزید برآں قرآن میں بیواؤں کے بارے میں بھی اسی قسم کی مدبرانہ و منفقانہ قانونی گنجائش رکھی گئی ہے۔
اس طرح توالد و تناسل کے بارے میں نظری بیانات اور میاں بیوی کی جنسی زندگی سے منطقی و علمی ہدایات جدید علمی کوائف و معلومات سے متصادم نہیں ہوتیں نہ جدید معلومات سے منطقی طور پر اخذ کی جانے والی کسی بات سے تضاد و تحائف کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

قرآن اور بائبل کی روایات

عام خاکہ

بائبل کے بہت سے مضامین قرآن میں بھی پائے جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ روایات و بیانات ہیں جو پیغمبروں سے متعلق ہیں۔ نوحؑ، ابراہیمؑ، یوسفؑ، ایساؑ، یونسؑ، ایوبؑ اور موسیٰ (علیہم السلام اجمعین) اور سلاطین اسرائیل ساؤل (طالوت)، داؤد اور سلیمانؑ شتے نمونہ افراد سے۔ وہ چند شخصیات ہیں جن کے متعلق قرآن اور بائبل میں روایات متشکک ہیں۔ پھر عظیم واقعات کے بارے میں بیانات ہیں جن میں مافوق الفطرت عنصر بھی شامل ہو گیا ہے۔ مثلاً زمین اور آسمانوں کی تخلیق، انسان کی تخلیق، طوفان (نوح) اور خروج۔ آخر میں جہاں تک عہد نامہ جدید کا تعلق ہے، وہ سب کچھ بھی ہے جس کا تعلق یسوع مسیحؑ اور ان کی والدہ مریم سے ہے۔ ان دونوں مقدس کتابوں میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر جب ہم اس جدید علم کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں جو مختلف سماوی سے ماوراء ذرات سے حاصل ہوا ہے تو ہمارا تاثر کیا ہوتا ہے۔

قرآن۔ اناجیل اور جدید علم

جہاں تک قرآن/ اناجیل کے متوازی بیانات و روایات کا تعلق ہے ضروری ہے کہ ہم

سہ قرآن کی رو سے داؤد اور سلیمانؑ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی جب کہ بائبل کے نزدیک وہ محض بادشاہ تھے۔ مزہ

پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اناجیل کے وہ مضامین جن پر سائنسی نقطہ نظر سے نکتہ چینی کی گئی ہے ان میں سے ایک بھی قرآن میں نہیں پایا جاتا (دیکھئے "بازل جدید سائنس کی روشنی میں" قرآن میں یسوع مسیح کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ مثلاً فرشتے کا یسوعؑ کی معجزانہ پیدائش کی بشارت مریم کو دینا، یسوعؑ کی پیغمبرانہ عظمت، مسیح کی حیثیت سے ان کا کردار ان پر تواریخ کی تصدیق اور ترمیم کرنے والی وحی آسمانی کا نزول، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کے شاگرد اور حوالی، معجزات، رفع الی اسماء، قیامت کے دن ان کا کردار وغیرہ وغیرہ۔

قرآن کی تیسری سورت (آل عمران) اور انیسویں سورت (جو حضرت مریم کے نام سے موسوم ہے) میں یسوعؑ کے خاندان کے متعلق اہل بیت کی عبارتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں یسوعؑ کی والدہ مریم کی پیدائش، جوانی اور معجزانہ طور پر ماں بننے کا بیان ہے۔ یسوعؑ کو ہمیشہ ابن مریم کہا گیا ہے۔ ان کا نسب صرف ان کی والدہ کی طرف سے دیا گیا ہے جو اپنے اندر معقویت رکھتا ہے کیونکہ یسوعؑ کا کوئی جسمانی باپ نہ تھا یہاں قرآن اور لوقا کی انجیلوں سے اختلاف کرتا ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں مذکورہ انجیلوں میں یسوعؑ کے پدری شجرہ ہائے نسب دئے گئے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

قرآن میں یسوعؑ کو ان کی والدہ کے شجرہ نسب کے مطابق نوح، ابراہیم اور مریم کے باپ (قرآن کے مطابق عمران) کی لائن میں رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران (۳) آیات ۳۳-۳۴:

خدا نے آدم، نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے۔

پس بنی والدہ کی طرف سے یسوعؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ اور اپنی والدہ کے باپ عمران کی نسل سے ہیں۔ اناجیل میں یسوعؑ کے اسلاف کے اسماء جو عظیم پائی جاتی ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں اور عہد نامہ عتیق میں ابراہیمؑ کے اجداد کے شجرہ میں جو نام مسکن بائبل درج ہیں قرآن میں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں۔

معروفی نقطہ نظر سے اس امر واقعہ کو نوٹ کرنا ضروری ہے اور ان بے بنیاد دعویٰ

اول الذکر اس لیے توجہ اور تحقیق کا مستحق ہے کہ تہذیب و تمدن کی تاریخ میں اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے جن سے بائبل کے بیان کی تصدیق ہو سکتی اور جدید معلومات قرآن کے بیان پر نکتہ چینی کرنے کی اجازت نہیں دیتیں۔

ثانی الذکر اس لیے تحقیق طلب ہے کہ بائبل اور قرآن کے بیانات اپنی اہم اور نمایاں خصوصیات میں ایک دوسرے کا مکملہ ہیں اور جدید معلومات سے دونوں کو حیرت انگیز طور پر تاریخی تائید و تصدیق فراہم ہوتی ہے۔

۲- طوفان نوح

طوفان نوح کے متعلق بائبل کا بیان اور اس پر جو تنقید و نکتہ چینی کی گئی ہے — ایک یاد دہانی اس کتاب کے پہلے حصے (بائبل جدید سائنس کی روشنی میں) میں طوفان نوح کے بارے میں عہد نامہ عتیق کے بیان کا جو جائزہ لیا گیا اس سے ہم اس نتائج پر پہنچے:۔
طوفان کے بارے میں صرف ایک ہی بیان نہیں بلکہ دو ہیں جو مختلف اوقات پر تحریر کئے گئے۔

— یہودی نسخہ جو نویں صدی قبل مسیح میں لکھا گیا۔

— عہد نامہ عتیق کے مشائخ نسخے (Sacerdotal version) کا بیان جو چھٹی صدی قبل مسیح میں لکھا گیا۔ یہ نام اسے اس لیے دیا گیا کہ اسے اس عہد کے یہودی مذہبی پیشواؤں نے لکھا تھا۔

یہ دونوں بیانات پہلو پہلو نہیں رکھے گئے بلکہ انھیں باہم اس طرح گونجھ دیا گیا کہ ایک کا حصہ دوسرے کے حصوں کے درمیان جوڑ دیا گیا ہے یعنی ایک ماخذ کے پیراگراف دوسرے کی عبارتوں کے ساتھ باری باری آتے ہیں۔ یہوشلم کے بائبل اسکول کے پروفیسر فلڈ

کے مقابلے میں اس کی بڑی اور واضح اہمیت ہے کہ قرآن کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر بائبل کے بیانات نقل کر لئے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو جائزہ حیرت ہے کہ کس نے یا کن وجوہات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسوع کے شجرہ نسب سے متعلق بائبل کی عبارت کو نقل کرنے سے باز رکھا اور ان کی جگہ اس مقام پر قرآن میں وہ تفصیلات درج کیں جنہوں نے قرآن کے متعلق متون کو جدید علم کی روشنی میں نکتہ چینی سے بالا کر دیا۔ انابیل اور عہد نامہ عتیق کے متن اس کے بالکل برعکس ہیں اور اس نقطہ نظر سے سراسر ناقابل تسلیم۔

قرآن عہد نامہ عتیق اور جدید علم، مقابلہ و موازنہ

جہاں تک عہد نامہ عتیق کا تعلق ہے اس کتاب کے پہلے حصے (بائبل جدید سائنس کی روشنی میں) میں اس کے بعض پہلوؤں پر بحث کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کائنات کے بارے میں عہد نامہ عتیق کے بیانات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا۔ قرآنی تمزیلات کی روشنی میں بھی اس موضوع کا جائزہ لیا گیا اور پھر عہد نامہ عتیق اور قرآن کے بیانات کا مقابلہ و موازنہ کیا گیا۔ لہذا یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تاریخی معلومات اس قدر مبہم ہیں اور انہی مواد اس قدر کیاب کہ سلاطین اسرائیل جن کا ذکر بائبل کے علاوہ قرآن میں بھی ہے، کے بارے میں جدید علم کی روشنی میں کوئی تعادل و موازنہ قائم کرنا ممکن نہیں۔

آئی انبیاء کا نام جدید معلومات کی روشنی میں طے کیا جاسکتا ہے یا نہیں اس کا انحصار بیان کے واقعات کے آثار باقیہ کی وسعت پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم تک پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں۔

تاہم دو موضوع ایسے ہیں جن کا بیان قرآن میں بھی آیا ہے اور بائبل میں بھی اور وہ ہمارے توجہ کے مستحق ہیں جدید علم کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ

ڈی واکس کے شرح و تبصرہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح دونوں ماخذوں کے درمیان پیراگراف تقیم کر دئے گئے ہیں۔ طوفان کا بیان یہودائی نسخہ کی عبارت سے شروع ہوتا ہے اور اسی نسخے کی عبارت پر ختم ہوتا ہے یہودائی نسخے کے کل دس پیراگراف ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے درمیان مشائخی نسخے کی عبارت داخل کر دی گئی ہے (مشائخی نسخے کے کل نو پیراگراف ہیں) متنوں کی یہ بھی کاری صرف اسی وقت مربوط اور بسیر الغم صورت اختیار کرتی ہے جب ایسے واقعات کے لواثر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھا جائے کہ دونوں ماخذوں میں کھلے کھلے تضادات پائے جاتے ہیں۔ فاد ڈی واکس انھیں ”طوفان کی دو تفصیلات“ کہتا ہے۔ دونوں میں طوفان عظیم کے واقع ہونے کے اسباب مختلف بیان کئے گئے ہیں اور طوفان کی مدت بھی مختلف بیان کی گئی ہے اور کشتی نوح میں لے جانے والے جانوروں کی تعداد بھی مختلف دی گئی ہے۔

طوفان نوح کا جو حال بائبل میں بیان کیا گیا ہے جب اس پر ہم جدید علم کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں تو وہ مجموعی حیثیت سے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے:

۱۔ عہد نامہ متیق کے مطابق یہ عالمگیر طوفان تھا۔

(ب) یہودائی متن میں طوفان کا زمانہ وقوع نہیں دیا گیا۔

اور مشائخی متن میں اس کا وقوع ایک ایسے زمانے میں بتایا گیا ہے جب اس قسم کے طوفان عظیم کا وقوع ممکن نہ تھا۔ حسب ذیل دلائل سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے:

مشائخی متن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ طوفان اس وقت آیا جب نوح کی عمر چھ سو سال تھی۔ ’کتاب پیدائش‘ کے پانچویں باب میں جو نسبت نامے درج ہیں (اس کتاب کے پہلے حصے۔ ’بائبل جدید سائنس کی روشنی میں‘ میں یہ نسبت نامے مشائخی متن کے حوالے سے نقل کئے جا چکے ہیں) ان کے مطابق نوح آدم سے ۱۵۰ سال بعد پیدا ہوئے تھے آدم کی تخلیق کے ۱۶۵۵ سال بعد طوفان آیا ہوگا! مزید برآں ابراہیم کا نسب نامہ جو ’کتاب پیدائش‘ کے مشائخی متن (۱۱: ۱۰-۳۲) میں دیا گیا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم طوفان کے ۲۹۲ سال بعد پیدا ہوئے تھے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے بائبل کے مطابق ابراہیم ۱۸۵ قبل مسیح میں زندہ تھے۔ اس لیے طوفان کا زمانہ وقوع اکیسویں یا بائیسویں صدی قبل مسیح متعین

ہوتا ہے۔ یہ حساب بائبل کے پرانے ایڈیشنوں میں مندرج معلومات کے عین مطابق ہے۔ یہ معلومات بائبل کے پرانے ایڈیشنوں کے متن کے شروع میں نمایاں طور پر درج ہوتی تھیں وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس موضوع پر انسان کا علم بہت قلیل بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے بائبل میں تاریخی واقعات کے متعلق مندرج معلومات کو قارئین بلا جوں و چرا تقیم کریتے تھے کیونکہ ان کے خلاف کوئی دلائل دیکھو میسر نہ تھے۔

آج یہ تصور کرنا ممکن نہیں کہ اکیسویں یا بائیسویں صدی قبل مسیح میں ایک ایسا طوفان عظیم آیا جس سے روئے زمین پر ہر قسم کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا (سوائے ان انسانوں اور جانوروں کے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے) تب تک دنیا کے متعدد حصوں میں تہذیب و تمدن قائم ہو چکا تھا اور اس کے آثار و علامات پائے گئے ہیں۔ مثلاً اس زمانے کے مصر میں ’سلطنت قدیم‘ کے بعد ’عموری دور‘ شروع تھا۔ اس کے بعد سلطنت وسطیٰ کا آغاز ہوا۔ اس عہد کی تاریخ کا جو علم ہمیں حاصل ہے اس کے پیش نظر یہ دعویٰ کرنا مفکرانہ خیال ہوگا کہ طوفان نوح کی وجہ سے دنیا بھر کا تہذیب و تمدن تباہ و برباد ہو گیا تھا۔

لہذا تاریخی نقطہ نظر سے یہ بات وثوق اور دعوے سے کہی جاسکتی ہے کہ بائبل میں جو طوفان کا بیان ہے وہ کھلم کھلا طور پر جدید معلومات کے خلاف ہے۔ دو متنوں کی موجودگی ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ بائبل کا متن انسانی ہاتھوں کی کارستانی اور تحریف و ترمیم کا شکار ہوا ہے۔

۱۔ اب جب کہ قدیم زمانوں کے تاریخ و واقعات کے متعلق بعض نظریات و آراء کی حیثیت مسلم ہو چکی ہے اور عہد نامہ متیق کے مشائخی متن کے معنوں کی دی ہوئی فرضی تاریخوں پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے، وہ تاریخیں بڑی سرعت سے بائبل سے حذف کر دی گئی ہیں۔ جو نسب نامے برقرار رکھے گئے ہیں، عام اشاعت کی کتابوں کے شارحین ان نسب ناموں کی غلطیوں کی طرف قارئین کی توجہ منعطف نہیں کرتے۔

طوفان نوح کے متعلق قرآن کا بیان

قرآن میں طوفان کے بارے میں ایک عمومی بیان ملتا ہے جو بائبل کے بیان سے مختلف ہے اور تاریخی نقطہ نظر سے اس پر کوئی تکیہ چینی نہیں کی جاسکتی۔

قرآن میں طوفان کا مسلسل بیان نہیں پایا جاتا۔ متعدد صورتوں میں قوم نوح پر واقع ہونے والے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے مکمل بیان سورہ ہود (۱۱) کی آیات ۵ تا ۶۲ میں ہے۔ اکثر وہیں سورت جو نوح کے نام پر ہے اس میں زیادہ تر نوح کی تعلیمات کا بیان ہے اسی طرح سورہ شعراء (۲۶) کی آیات ۵ تا ۱۱ میں بھی نوح کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے واقعات نے جو رخ اختیار کیا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم طوفان کے بارے میں قرآن کے بیان کو اس عذاب خداوندی کے عام جو کھٹے میں جوڑ کر دیکھیں اور غور کریں جو خدا نے ان قوموں پر نازل کیا جنہوں نے اس کے احکام کی سخت نافرمانی کی۔

بائبل تو ایک ایسے عالمگیر طوفان کا حال بیان کرتی ہے جس کا منشا ناخدا ترس اور ہلکا انسانوں کو مجموعی حیثیت سے سزا دینا تھا۔ اس کے برعکس قرآن متعدد عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو خاص خاص قوموں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے نازل ہوئے۔

اس کے لیے سورہ فرمان (۲۵) کی آیات ۳۵ تا ۳۹ دیکھئے :-

”ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی (جب تکذب پر اڑے رہے) تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح کی قوم نے بھی حسبِ پیروی کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنادیا۔ اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور ثمود اور کنوئیں والوں کاؤ ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔

اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور (نماخنے پر) سب کو

تہس نہیں کر دیا۔“

سورہ اعراف (۷) کی آیات ۵۹ تا ۹۳ میں ان عذابوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو بائبل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور اہل مدین پر نازل کیے گئے۔

یوں قرآن اس طوفانِ عظیم کو ایک عذاب قرار دیتا ہے جو خاص طور پر قوم نوح پر نازل کیا گیا۔ بائبل اور قرآن کے بیان میں یہ پہلا بنیادی فرق ہے۔

دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ بائبل کے برخلاف قرآن طوفان کا زمانہ وقوع نہیں بتا اور نہ اس کے دوران کی مدت کا کوئی ذکر کرتا ہے۔

طوفان کے اسباب تقریباً دونوں بیانات میں ایک جیسے ہیں۔ بائبل کے مشائخ نے (پیدائش ۷: ۱۱) میں دو سبب بیان کئے ہیں جو یک وقت واقع ہوئے:

”اس دن بڑے سمندر کے سب سونے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔“

قرآن کی سورہ قمر (۵۴) کی آیات ۱۱-۱۲ میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے :-

”پس ہم نے زور کے مینے سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین سے چشمے جاری کر دیئے پھر (آسمان اور زمین کا) پانی اس کام کے (پورا ہونے کے) لیے مل گیا جو مقدمہ ہو چکا تھا۔“

قرآن کشتی نوح کے یات بڑی صحت سے بیان کرتا ہے۔ خدا نے نوح کو جو حکم دیا تھا اس کی پوری طرح تعمیل کی گئی اور وہ یہ تھا:

سورہ ہود (۱۱) آیت ۴۰ :-

”ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا (یعنی دودو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ) لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے (کہ ہلاک ہو جائے گا) اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔“

یہاں خاندان سے جسے مستثنیٰ کرنے کی طرف اشارہ ہے وہ نوح کا نافرمان بیٹا تھا۔

ہے کہ ناموں کی یہ مطابقت مصنوعی ہو۔

بائبل اور قرآن کے بیانات میں جو بڑے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں انھیں واضح طور پر بیان کیا جاسکتا ہے ان میں سے بعض کا تنقیدی جائزہ لینا ممکن نہیں کیونکہ موعودی کوائف و معلومات کا فقدان ہے۔ تاہم جہاں جہاں ملکہ معلومات و تفصیلات کی روشنی میں بائبل

نافرمانی یعنی عمل غیر صالح کی وجہ سے اسے خاندان میں شمار نہیں کیا گیا۔ سورہ ہود کی آیات ۴۵-۴۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے نوحؑ نے اس بیٹے کو بچانے کے لیے خدا سے التجا میں کیں لیکن خدائی حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ نوحؑ کے خاندان (نافرمان بیٹے کو چھوڑ کر) کے علاوہ قرآن کشتی کے دوسرے مسافروں کا بھی ذکر کرتا ہے جو خدا پر ایمان لے آئے تھے۔

لیکن بائبل میں ان دوسرے اہل ایمان کا کوئی ذکر نہیں جو نوحؑ کے خاندان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ درحقیقت کشتی کے مشعل بائبل کے متن مختلف بیانات ہیں: یہودی نسخے کے مطابق 'پاک' جانوروں اور پرندوں اور 'ناپاک' جانوروں میں امتیاز کیا گیا ہے، رات رات جوڑے یعنی سات نر اور سات مادہ 'پاک' قسم کے جانوروں کے کشتی میں لیے گئے اور 'ناپاک' قسم کے جانوروں کا صرف ایک ایک جوڑا لیا گیا۔

یہودی نسخے کے ایک ترمیم شدہ فقرے (پیدائش ۷: ۸) کے مطابق 'پاک' اور 'ناپاک' ہر قسم کے جانوروں کا صرف ایک ایک جوڑا کشتی میں لیا گیا تھا۔
— مشائخ نسخے کے مطابق کشتی میں نوحؑ تھے۔ ان کا خاندان (بلا استثنا) تھا اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا۔

قرآن میں فی نفسہ طوفان کا حال سورہ ہود (۱۱) کی آیات ۲۵ تا ۴۹ اور سورہ مؤمنون (۲۳) کی آیات ۲۳ تا ۳۰ میں بیان کیا گیا ہے۔ بائبل اور قرآن کے بیانات میں کوئی اہم اختلاف نہیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق کشتی کوہ ارادط (پیدائش ۸: ۴) پر جا کر ٹھہری تھی جب کہ قرآن میں اس کا نام جودی (۱۱: ۴۴) دیا گیا ہے جودی آرمینیا میں کوہ ارادط کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ ان دونوں بیانات سے مطابقت دینے کے لیے لوگوں نے پہاڑوں کے نام تبدیل نہیں کیے۔ آرمینیا کی اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عرب میں ایک پہاڑ کی چوٹی کا نام جودی ہے جو سکتا

سلہ یہاں سات سے مراد یقیناً بہت سے جوڑے ہیں کیونکہ سامی زبانوں میں سات سے اکثر کثرت مراد ہوتی ہے۔ مصنف

جودی پہاڑ گردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن مر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے۔ بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارادط بتائی گئی ہے جو آرمینیا کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی۔ سلسلہ کوہستان کے معنی میں جس کو ارادط کہتے ہیں وہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک جلتا ہے اور جبل جودی اسی سلسلہ کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ مسیح سے ڈھائی سو برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا بیروس (Berossus) نے پرانی کلدانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے۔ ارسطو کا شاگرد ابیدئیس (Abiddens) بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر بیماروں کو پلاتے ہیں۔ (مولانا مودودی، تفسیر القرآن جلد ۲، سورہ ہود ماشر نمبر ۴)

مندرجہ بالا اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش سے بھی سیکڑوں سال پہلے کشتی کے ٹھہرنے کا مقام جودی تسلیم کیا جاتا تھا۔ بابلی اور یونانی مندرجات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہندو قرآن کا بیان سچا ہے جیسا کہ خود فاضل مصنف نے لکھا ہے کہ جودی کوہ ارادط کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور قرآن میں اس کا نام بھی ہے کہ کشتی کوہ ارادط کی سب سے اونچی چوٹی پر ٹھہری ہوگی۔ ہندو قرآن اور بائبل کے بیانات میں عمومی اور خصوصی ناموں کے فرق کے سوا اور کوئی اختلاف نہیں۔ جزیرہ ابن مر موصلاً (عراق) کے شمال میں واقع ہے۔

منفی انتظام اللہ شہبانی نے اپنی تصنیف "جغرافیہ قرآن" میں جودی پر جو مختصر مقالہ دیا ہے اس میں مزید حوالے موعود ہیں۔ تورات کے موعودہ ترجمے میں عرف پہاڑ کا نام ارادط دیا گیا ہے مگر سریانی و کلدانی زبان میں تورات کے جو نسخے ہیں ان میں کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کا نام کوہ جودی ہے۔ مشہور موعودہ اور صوفیوں میں یا قوت می نے تورات کا جو نسخہ ترجمہ اصل زبان سے کیا تھا اس میں بھی جودی ہی ہے نیز دائرہ المعارف العربیہ کے عیسیٰؑ معضین کی بھی یہی معتقد رائے ہے کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ تاہم یہاں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ضد میں بائبل کے یہودی عیسائی مرجین نے عرف ارادط کر دیا۔ مترجم

کے بیانات کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔ وقت اور مقام اور جغرافیائی حدود کے متعلق بائبل کی فراہم کردہ معلومات اور جدید انکشافات و معلومات کی باہمی عدم مطابقت بے حد واضح ہے۔ اس کے برعکس قرآن کے بیان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جس پر معروضی نکتہ چینی کی جاسکے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بائبل کے بیان اور قرآن کے بیان کے مابین جو بعد زانی واقع ہوا ہے اس میں انسان کو ایسی معلومات حاصل ہو گئی ہوں جن سے اس واقعے (طوفان) پر روشنی پڑی ہو؟ اس کا جواب نفی میں ہے کیونکہ عہد نامہ عتیق کے وقت سے لے کر نزول قرآن کے وقت تک انسان کے پاس صرف خود بائبل ہی ایک ایسی دستاویز تھی جس میں اس قدیم واقعے کا ذکر پایا جاتا تھا۔ اگر ان بیانات میں ایسی تبدیلیوں کے ذمہ دار انسان نہیں جنہوں نے ان کے مطلب و معنی کو جدید معلومات کے لحاظ سے متاثر کیا تو ایک دوسری توجیہ قبول کرنی پڑے گی: یعنی بائبل کے بعد نازل ہونے والی وحی۔

۳- خروج

موسیٰ اور ان کے پیروؤں کا مصر سے خروج (کنعان کی طرف روانگی کا پہلا مرحلہ) ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے اور اس کا یاق و سباق معلوم ہے اگرچہ کہیں کہیں ایسے بیانات بھی ملتے ہیں جو اسے بڑی حد تک ایک فرضی و خرافاتی روایت بنا کر دکھاتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق میں خروج توہرات کی دوسری کتاب ہے۔ اس میں حمر کے سفر کے علاوہ موسیٰ کے کوچ سینا پر خدا سے عہد نامہ عتیق کا حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ قدرتی طور پر قرآن میں اسے بھی کافی جگہ دی گئی ہے۔ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے فرعون سے منکرانہ اور کشمکش اور مصر سے کوچ کا حال دس سے زائد سورتوں میں طویل بیانات میں دیا گیا ہے مثلاً سورۃ اعراف (۷)، سورۃ یونس (۱۰)، سورۃ طہ (۲۰) اور سورۃ شعراء (۲۶)۔ ان کے علاوہ نسبتاً مختصر بیانات بھی ہیں بلکہ بعض سادہ سی یاد دہانیاں بھی۔ فرعون جو اس واقعہ میں مصر

کی جانب سے سب سے بڑا کردار ہے اس کا نام (جہاں تک مجھے علم ہے) قرآن کی تائیس سورتوں میں چھ مرتبہ دفعہ آیا ہے، یہاں قرآن اور بائبل کے بیانات کا مطالعہ خاص طور پر دلچسپی کا باعث ہے کیونکہ طوفانِ نوح کے بارے میں ہم نے جو کچھ نوٹ کیا ہے اس کے برعکس یہاں دونوں بیانات میں بہت سے نکات مشترک ہیں۔ یقیناً اختلافات بھی ہیں لیکن بائبل کے بیان کی خاصی تاریخی قدر و قیمت ہے جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ یہ اس لیے کہ اس سے ہمیں مطلقہ فرعون بلکہ دوفرعونوں کو شناخت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جس مفروضے کا آغاز بائبل سے ہوتا ہے اس کی تکمیل قرآن میں دی گئی معلومات سے ہوتی ہے۔ ان دونوں آسمانی کتابوں میں دی گئی معلومات میں جدید معلومات میں انکشافات کا اضافہ کرنے اور بائبل قرآن اور جدید علم کے باہم مقابلہ و موازنہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کتب مقدسہ میں دئے گئے اس واقعے کو تاریخی یاق و سباق میں رکھا جاسکے۔

خروج کے متعلق بائبل کا بیان

بائبل کا بیان یہودیوں کے یعقوب کے ساتھ مصر میں داخل ہونے سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ یوسف سے جا کر مل گئے۔ بعد ازاں کتاب خروج (۱: ۸) کے مطابق: ”تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا“ اور یہودیوں پر ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ نئے فرعون نے یہودیوں کو حکم دیا کہ بنوم اور عیس کے شہر تعمیر کریں (خروج ۱: ۱۱)۔ یہودیوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے فرعون نے حکم جاری کیا کہ نیا پیدا ہونے والا ہر یہودی لڑکا دیا میں پھینک دیا جائے تاہم موسیٰ کی ماں نے ان کی پیدائش کے تین ماہ تک انہیں چھپایا کر رکھا لیکن بالآخر سرکنتوں کی ٹوکری میں ڈال کر دریا کے کنارے رکھ دیا۔ وہاں سے انہیں فرعون کی بیوی نے اٹھالیا اور پرورش کے لیے ایک دایہ کے حوالے کر دیا۔ یہ دایہ خود موسیٰ ہی کی ماں تھیں یہ اس لیے ہوا کہ موسیٰ کی بہن دیکھتی رہی تھیں کہ بچے کو کون پاتا اور اٹھاتا ہے بہن نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ بچے کو بالکل نہیں جانتیں۔ پھر انہوں نے موسیٰ کی پرورش کے لیے

شہزادی کو ایک مناسب دایہ کا پتہ بتایا جو دراصل موسیٰ کی والدہ تھیں۔ بچے کو فرعون کے لڑکوں کی طرح پالا پوسا گیا اور موسیٰ نام رکھا گیا۔

جوانی میں موسیٰ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں شادی کر کے ایک طویل عرصے تک رہے۔ کتاب خروج (۲: ۲۳) میں یہ اہم بیان ملتا ہے۔

”اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا۔“

خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون سے ملیں اور اپنے بھائیوں کو وہاں سے نکال لائیں (اس حکم کی تفصیل درخت تہلیٰ والے واقعے میں دی گئی ہے)۔ موسیٰ کے بھائی ہارون نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ مصر واپس آنے کے بعد موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس گئے۔ یہ فرعون اس فرعون کے بعد انت نشین ہوا تھا جس کے دور حکومت میں بہت پہلے موسیٰ پیدا ہوئے تھے۔

فرعون نے یہودیوں کو موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ ایک دفعہ پھر خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا اور انھیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اپنی درخواست کا اعادہ کر دیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت موسیٰ کی عمر اسی سال تھی۔ جادو کے ذریعے موسیٰ نے فرعون پر ثابت کر دیا کہ وہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں لیکن فرعون کے نزدیک یہ کافی نہ تھا۔ تب خدا نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے۔ دریاؤں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ سارے ملک پر لاتعداد میٹھکوں، پھروں، مکھیوں، جوؤں نے حملہ کر دیا۔ مویشیوں میں مری پھیل گئی۔ آدمیوں اور جانوروں کے جسموں پر بھوڑے اور پھوپھے پیدا ہو گئے۔ ابلوں کے طوفان بر سے۔ مٹیایں قبرین کھنڈل ہوئیں۔ ملک میں اندھیرا چھا گیا اور پہلوٹھی کے بچے مر گئے۔ ان سب کے باوجود بھی فرعون نے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت نہ دی۔

اس لیے وہ شہر عیس سے نکلے۔ بال بچوں کو چھوڑ کر ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔ (خروج ۱۱: ۳۷)

لے فاضل معترف کا یہ بیان درست نہیں موسیٰ جادوگر نہ تھے قرآن کی طرح بائبل بھی ان کے معجزوں کا ذکر کرتی ہے۔ مترجم نے ہم آہم آہم کر دیکھیں گے کہ یہ تعداد بالحد آمیز ہے۔ معترف

”تب فرعون نے اپنا رتھ تیار کروا دیا اپنی فوج کو ساتھ لیا اور اس نے چھ سو پچھڑے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سمجھوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے بنی اسرائیل کا بیچا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے غر سے نکلے تھے۔“ (خروج ۱۱: ۶، ۸) مصریوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سمندر کے کنارے جا لیا۔ موسیٰ نے اپنا عصا بلند کیا اور سمندر ان کے آگے پھٹ گیا۔ وہ اور ان کے پیرو اس میں سے اس طرح گزر گئے کہ ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ ”مصریوں نے ان کا تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔“ (خروج ۱۴: ۲۳)۔ ”اور پانی بٹک کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا بیچا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ اپنی ہر ٹیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔“ (خروج ۱۴: ۲۸-۲۹)

کتاب خروج کی عبارت بالکل واضح ہے۔ فرعون تعاقب کرنے والوں کا سربراہ تھا اور غرق ہو گیا کیونکہ ”خروج“ کی متعلق عبارت یوں ہے کہ ”ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا“ علاوہ ان میں بائبل کی کتاب زبور میں اس کی تفصیل دہرائی گئی ہے۔ زبور کی مناجات ۱۰۶ کی آیت ۱۱ اور مناجات ۱۳۶ کی آیات ۱۱ اور ۱۲ میں خدا کا شکر ادا کیا گیا ہے جس نے ”بحر قزم کو دو حصے کر دیا۔ اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا۔ . . . لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قزم میں ڈال دیا۔“

لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل کے مطابق خروج والا فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ بائبل یہ بیان نہیں کرتی کہ اس کے جسم کا کیا بنا؟

خروج کے متعلق قرآن کا بیان

قرآن میں خروج کا جو بیان ہے وہ موسیٰ موٹی باتوں میں بائبل کے بیان سے ملتا جلتا ہے۔ تاہم اسے نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پوری کتاب (قرآن)

میں جگہ جگہ منتشر عبارتوں پر مشتمل ہے۔

سورہ قصص (۲۸) کی آیات ۸-۹ میں ہے :-

”فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھایا اس لیے کہ (نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ) وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے“ اسلامی روایات کے مطابق فرعون کی بیوی نے موسیٰ کی غور و پرداخت کی۔ قرآن کے مطابق موسیٰ کو فرعون کی بیوی نے نہیں پایا تھا بلکہ اس کے گھر کے افراد نے۔

موسیٰ کی جوائی قیام مدین اور شادی کا حال سورہ قصص (۲۸) کی آیات ۱۳ تا ۲۸ میں بیان کیا گیا ہے۔

خاص کر درختِ تلی (Burning Bush) کے واقعہ کا ذکر سورہ طہ (۲۰) کے ابتدائی حصے اور سورہ قصص (۲۸) کی آیات ۲۰ تا ۳۵ میں کیا گیا ہے۔

قہر الہی کے طور پر جو دس بلائیں و بائیں مصر پر نازل کی گئیں بائبل میں ان کا طویل اور مفصل ذکر ہے لیکن قرآن صرف پانچ کا مختصر ذکر کرتا ہے (۴: ۳۳)۔ اور وہ ہیں سلاب مٹمی دل

رہنہ حاشیہ کے قرب و جوار ہی میں معروف سیر ہوگی اور موسیٰ کا صندوق دریا میں بہتے وہاں تک پہنچا ہوا اور دریائے کنارے پر ڈال دیا ہوگا جہاں سے فرعون کی بیٹی کے حکم سے خادموں نے اٹھایا ہوگا۔ اس اثناء میں بہتے ہوئے صندوق کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی بہن بھی دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی ہوگی تاکہ یہ دیکھ کر کیا پیش آتا ہے۔ بعد میں موسیٰ کی شہزادوں کی طرح پرورش بھی رہی ظاہر کرتی ہے کہ صندوق کو فرعون کی ملکہ کے حکم سے اس کے اہل خانہ نے اٹھایا اور اس نے موسیٰ کو بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کی جسے فرعون نے قبول کر لیا۔ فرعون کی بیٹی غالباً ایسا نہ کر سکی۔

پھر بائبل کی ”سرکٹروں کی ٹوکری“ اور قرآن کے ”تابلت“ (صندوق) میں بھی بڑا فرق ہے۔ تین ماہ کے بچے کو دریا میں ڈالنے کے لیے صندوق کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ البتہ صرف کنارے پر رکھ دینے کے لیے ٹوکری کام دے سکتی تھی۔ مزجم

خروج کے وقت جو فرعون عمران تھا نہ تو بائبل ہی اس کا نام دیتی ہے اور نہ قرآن میں اس کی شناخت ہو سکتی۔ قرآن کے بیان سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شیروں صلاح کاروں میں سے ایک کا نام ہامان تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر چھ دفعہ آیا ہے (۲۸: ۶، ۸، ۳۸ اور ۲۹: ۳۹ نیز ۲۴: ۲۶)۔

فرعون یہودیوں پر ظلم و جبر کرتا ہے :

سورہ ابراہیم (۱۴) آت ۶ :

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے تم پر جو مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جب کہ تم کو فرعون کی قوم سے نجات دلائی۔ وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب سے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے“ اس ظلم و جور کا ذکر انہی الفاظ میں سورہ اعراف (۷) کی آیت ۱۴۱ میں بھی کیا گیا ہے لیکن بائبل کے برعکس قرآن ان شہروں کے نام نہیں دیتا جو اپنی غلامی کے دور میں یہودیوں نے تعمیر کیے تھے۔

موسیٰ کو دریا کے کنارے پھوڑ دینے کا واقعہ سورہ طہ (۲۰) کی آیات ۳۹-۴۰ اور سورہ قصص (۲۸) کی آیات ۷ تا ۱۳ میں بیان کیا گیا ہے۔

قرآن کے بیان کے مطابق موسیٰ کو فرعون کے خاندان والوں نے اٹھایا اور لایا۔

لے بائبل کا بیان ہے کہ موسیٰ کی ماں نے سرکندوں کا ایک ٹوکریا اور اس پر چکنی مٹی اور رال رک کر ٹوکری کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے چھوڑ آئی۔ اس کے برعکس قرآن کا کہنا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالاکہ ”اے (موسیٰ کو) صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا۔“ قرآن کا بیان صحیح اور قرین قیاس ہے کیونکہ فرعون کی بیٹی راتوبہ قرآن کا اس سے بھی اختلاف ہے اور وہ فرعون کے گھر والوں کا ذکر کرتا ہے، یہودیوں کی بیٹی کے پاس تو دریا کے کنارے نہیں کر رہی ہوگی جہاں سے اس نے موسیٰ کو اٹھایا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے شاہی

جوئیں، منڈک اور خون۔

قرآن میں بنی اسرائیل کے مصر سے فرار کا حال تو بیان کیا گیا ہے لیکن وہ جغرافیائی کوائف و معلومات نہیں دے جو بائبل میں دے گئے ہیں اور نہ بنی اسرائیل کی اس ناقابل یقین تعداد کا ذکر ہے جو بائبل میں دی گئی ہے۔ اگرچہ بائبل ہمیں یقین دلاتی ہے لیکن یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ چھ لاکھ مرد اپنی بیویوں اور بچوں سمیت ایک طویل عرصے تک صحرائیں زندگی گزارتے رہے۔

فرعون کی موت کا حال سورہ طہ (۲۰) کی آیت ۷۸ میں اس طرح کیا گیا ہے:

”پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دیا (کی موجوں) نے ان پر چڑھ کر انھیں ڈھانک لیا۔“

یہودی پنج گئے۔ فرعون غرق ہو گیا لیکن اس کی لاش مل گئی۔ لاش مل گئی لاش کامل جانا ایک بہت اہم بات ہے لیکن بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے۔

قرآن کی سورہ یونس (۱۰) کی آیات ۹۰ تا ۹۲ میں خدا بول رہا ہے:-

”اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق (کے عذاب) نے پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس (خدا) پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں (جو اب ملکہ) اب ایمان لاتا ہے) حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا؟ تو آج ہم تیرے بدن کو (سمندر سے) نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیاں سے بے خبر ہیں۔“

اس عبارت میں دو باتیں تشریح طلب ہیں:

(ا) جس نافرمانی اور فساد کا یہاں ذکر ہے اسے حضرت موسیٰؑ کی ان ماعی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو انھوں نے فرعون کو سیدی راہ پر ”نے کے لیے کیں۔“

(ب) فرعون کے بدن کو سمندر سے نکال لینے سے مراد اس کی لاش ہے کیونکہ سورہ

ہود (۱۱) کی آیت ۹۸ میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے پیرواں (جی) اور غلوہ فی النار کے متحق ٹھہرے:

”وہ (فرعون) قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جاتا رہے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔“

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جن واقعات و امور کی تاریخی، جغرافیائی اور عصری کوائف و معلومات سے جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ان کے متعلق حسب ذیل نکات پر قرآن اور بائبل کے بیانات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

۱۔ موسیٰؑ کی جماعت کے یہودیوں نے جو شہر تعمیر کیے اور خروج کے وقت انھوں نے جو راستہ اختیار کیا اور اس راستے پر جو شہر اور مقامات آئے، قرآن ان کے نام نہیں دیتا۔
۲۔ موسیٰؑ کے قیام مدین کے دوران میں فرعون کی موت واقع ہونے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔

۳۔ جب موسیٰؑ پیغمبرانہ مشن کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے خطاب کیا تو ان کی عمر کیا تھی؟ قرآن اس کے متعلق خاموش ہے۔

۴۔ قرآن میں موسیٰؑ کے پیروؤں کی گنتی نہیں ملتی۔ بائبل میں ان کی تعداد کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے (تھ لاکھ مرد اور ان کے بیوی بچے مزید ہراں یعنی بیس لاکھ سے زائد انسانوں کی جماعت)۔

۵۔ بائبل میں فرعون کی موت کے بعد اس کی لاش کے بچ رہنے کا کوئی ذکر نہیں۔

۶۔ ہمارے مقاصد کے لیے قرآن اور بائبل کے مشترک نکات حسب ذیل ہیں:

۷۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ موسیٰؑ کے پیروہ یہودیوں پر فرعون کی طرف سے ظلم و تشدد ہوتا رہا تھا۔

۸۔ بائبل اور قرآن دونوں شاہ مصر کے نام کے متعلق خاموش ہیں۔

۹۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ خروج کے دوران میں فرعون کی موت واقع ہوئی۔

بائبل اور قرآن دونوں شاہ مصر کے نام کے متعلق خاموش ہیں

یعنی اسرائیل مصر میں کتنی مدت رہے اور وہاں سے کس طرح نکلے؟ اس بارے میں بائبل اور قرآن کے بیانات سے جو مواد فراہم ہوتا ہے اس میں اور جدید معلومات ہیں باہمی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ درحقیقت ان کے باہمی توازن میں بڑی ناہمواری پائی جاتی ہے کیونکہ بعض کوائف و معلومات سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب کہ دوسری کسی بحث کا موضوع ہی نہیں بن سکتیں۔

۱۔ بیانات میں پائی جانے والی بعض تفصیلات کا غائر معائنہ مصر میں یہودی

یہ کہا جاسکتا ہے اور اس میں غلطی کا زیادہ امکان بھی نہیں کہ بائبل کے مطابق یہودی مصر میں چار سو سال (کتاب پیدائش ۱۵: ۳۱) یا چار سو تیس سال (کتاب خروج ۱۲: ۴۰) رہے کتاب پیدائش اور کتاب خروج کے اس اختلاف کے باوجود۔ اور یہ اختلاف کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مصر میں یہودیوں کے قیام کا دور ابراہیمؑ کے بہت بعد اس وقت شروع ہوا جب یعقوبؑ کے بیٹے یوسفؑ مصر پہنچے اور پھر انھوں نے اپنے بھائیوں کو ان کے کنوئیں سمیت وہاں بلایا۔ یہ تفصیلات بائبل میں ملتی ہیں اور قرآن بھی اولاد یعقوبؑ کے مصر میں جا کر آباد ہونے کا ذکر کرتا ہے لیکن اس نقل و حرکت کی تاریخوں کا تعین نہیں کرتا۔ بائبل اور قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی اور دستاویز میسر نہیں جو اس پر روشنی ڈالے۔

لے حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ حضرت ابراہیمؑ کے بالترتیب پوتے اور پڑپوتے تھے۔ مترجم

بنی مانٹے (P. Montel) سے لے کر ڈینیئل روپس (Daniel Rops) تک تمام جدید شارحین کا خیال ہے کہ یوسفؑ اور برونان یوسفؑ کی مصر میں آمد اسی زمانے میں ہوئی جب سترہویں صدی قبل مسیح میں کمبوس خاندان مصر کی حکومت پر قابض ہوا اور غالباً کسی کمبوس بادشاہ نے اولاد یعقوبؑ کو نیل کے ڈیلٹا میں اریس کے مقام پر حسن سلوک کے ساتھ آباد کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مندرجہ بالا قیاس آرائی اور بائبل (سلاطین ۱: ۶۱) کے سان میں صاف تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ بائبل کے مطابق مصر سے خروج کا واقعہ ہیکل سلیمانؑ کی تعمیر (۹۵۰ قبل مسیح کے لگ بھگ) سے چار سو اسی سال پہلے پیش آیا یعنی

جس زمانے میں حضرت یوسفؑ مصر پہنچے وہاں مصری تاریخ کا پندرہواں خاندان حکمران تھا۔ اسے کمبوس یعنی چرواہوں کا خاندان کہتے ہیں۔ عرب مورخوں اور مغربوں نے انھیں 'عمالیق' کہا ہے۔ یہ خاندان فلسطین و شام کے عربوں میں سے تھا اور مسیح سے تقریباً دو ہزار سال پہلے مصر پر قابض ہو گیا تھا اور اہل مصر کے لیے ہر دینی عملہ آوروں کی حیثیت رکھتا تھا چونکہ حضرت یوسفؑ اندان کے اہل خاندان بھی فلسطین سے آئے تھے اس لیے قدرتی طور پر شاہان وقت کو ان سے ہمدردی تھی اور ان کی خوب پذیرائی کی گئی اور حضرت یوسفؑ کو اپنے پیغمبرانہ اوصاف اور مدبرانہ کارروائیوں سے عروج حاصل ہوا۔ کمبوس خاندان (عمالیق) پندرہویں صدی قبل مسیح تک مصر پر قابض رہا۔ اس کے بعد ایک نہایت متعصب قدیم مصری قبیلہ خاندان نے غلبہ و اقتدار حاصل کر لیا۔ اس نے علاقہ کو ملک سے نکال باہر کیا اور ان کے ہم نسل اور اجداد بنی اسرائیل پر فہم و فتنہ شروع کر دیا۔

چرواہے بادشاہوں (عمالیق) کا اپنا الگ مذہب تھا اور وہ مصری مذہب کے پیروں تھے چونکہ فرعون (سورج کا بیٹا یعنی سورج بنی) اہل مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اس لیے چرواہے بادشاہ فرعون نہیں کہلاتے تھے فرعون کا لقب مصر کے فرزند بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھا۔ اسی لیے قرآن حضرت یوسفؑ کے بمعرفہ چرواہے بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا البتہ حضرت موسیٰؑ کے ہوش کنہہ (میس دیم) اور اس کے جانشین بادشاہ (منفاح) کو فرعون کہتا ہے کیونکہ وہ خالص فرزند بنی اسرائیل تھے لیکن بائبل حضرت یوسفؑ کے بمعرفہ چرواہے بادشاہ کو بھی فرعون کہلاتا دیکھتے ہوئے غلط ہے۔ مصر جدید کے محققوں کی رائے ہے کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جسے مصری تاریخ میں (Apoeh) کہا جاتا ہے وہی حضرت یوسفؑ کا بمعرفہ اور سرپرست تھا۔ مترجم

تقریباً ۱۸۵۰ قبل مسیح میں اس صاب کی رو سے مصر میں بنی اسرائیل کا داخلہ ۱۸۵۰-۱۸۸۰ قبل مسیح کے لگ بھگ ہوا۔ لیکن یہ تو ٹھیک وہی زمانہ ہے جو حضرت ابراہیم کا زمانہ فرض کیا جاتا ہے۔ بائبل میں مندرجہ دوسرے احوال و کوائف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کے درمیان ڈھائی سو سال کا بعد زمانی تھا۔ لہذا بائبل کی کتاب 'سلاطین' کی یہ عبارت تاریخی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں۔

جو نظریہ یہاں پیش کیا گیا ہے اس پر صرف یہی اعتراض وارد ہوتا ہے جو کتاب 'سلاطین' سے لیا گیا ہے۔ لیکن ان تاریخی واقعات و کوائف کی واضح نادرستی اس اعتراض کو غیر موثر اور بے قدر و قیمت کر دیتی ہے۔

کتاب مقدس سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے قیام مصر کے بہت ہی دیر بعد لے آنا چھوڑے ہیں۔ تاہم متعدد دلیلیں و متاویزات سے مصر میں مزدوروں کا ریکروڈ کی ایک نوع کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے جنہیں 'میر'، 'میر' یا 'میر' کہتے تھے اور جنہیں غلط یا صحیح طور پر 'میر' یعنی عبرانی (Hebrew) کی حیثیت سے شناخت کیا گیا ہے یعنی اسرائیلی یہودی۔ ان میں تعمیر کا کام کرنے والے راج مزدور، زرعی مزدور اور فصل کاٹنے والے مزدور وغیرہ شامل تھے۔ لیکن وہ آئے کہاں سے تھے؟ اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے۔ فادر ڈی واکس ان کے بارے میں یوں رقمطراز ہے: "یہ لوگ مقامی آبادی کا حصہ نہیں اور معاشرے کے کسی طبقے میں بھی کامل طور پر گھلے ملتے نہیں۔ پینے اور سنبھالنے کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔"

لے پہلے ان کا چاچا ہے کہ بائبل کے مطابق بنی اسرائیل ۲۲۰ یا ۲۳۰ سال مصر میں رہے۔ خروج کے سال ۱۲۵۰ میں ۲۰ سال یا ۲۳۰ سال جمع کرنے سے داخلہ کا سن ۱۸۵۰ یا ۱۸۸۰ قبل مسیح آتا ہے۔ مہرم نے جب بعد میں یہ کتاب 'سلاطین' کی اس عبارت کی جانچ کر لکھ کے لے فادر ڈی واکس سے رجوع کریں گے تو اس موضوع پر مزید بحث کی جائے گی۔ مصنف

ٹوٹھ مونس (Tuthmosis) سوم کے زمانے کے ایک پیرس خطوطے میں ان کا ذکر "اصطلاحوں میں کام کرنے والے مزدوروں" کی حیثیت سے آیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ پندرہویں صدی قبل مسیح میں ایمونس دوم (Amenophis) اس نسل کے تین ہزار چھ سو قیدی کنگان تھے۔ انہیں ایک فادر ڈی واکس کے بقول شامی-فلسطینی آبادی کا ایک خاصا بڑا حصہ ان لوگوں پر مشتمل تھا۔ ۱۳۰۰ قبل مسیح کے لگ بھگ سیکھوس اول (Sethe) کے زمانے میں 'میر' نے کنگان کے علاقے بیت شیان میں خاصی گڑبڑ اور شورش پیدا کی اور عیس دوم کے عہد حکومت میں ان میں سے کچھ لوگ پتھر کی کانوں میں کام کرتے تھے یا فرعون کی عمارتوں کے لیے بھاری شہیر، کچھ وغیرہ ڈھونڈنے پر مقرر تھے۔ بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیس دوم کے عہد میں عبرانیوں (یہودیوں) کو شمالی دلاکو شہر عیس کی تعمیر پر لگایا گیا تھا۔ مصری تحریروں میں 'میر' کا ذکر پھر بارہویں صدی قبل مسیح میں آتا ہے اور آخری دفعہ عیس سوم کے عہد میں۔

مصری نوشتوں میں 'میر' کا یہی ذکر نہیں آتا۔ تو کیا اس لفظ کا اطلاق صرف عبرانیوں پر ہوتا تھا؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا شایعہ دہش ہو گا کہ ممکن ہے کہ یہ لفظ ابتدا میں عبرانی مزدوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہو اور پھر کرتے وقت ان کی اصل نسل وغیرہ کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو لیکن بعد میں یہ لفظ کسی شخص کے پیشے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بطور صفت استعمال کیا جانے لگا ہو۔ یعنی جس طرح کہ لفظ 'سوس' (Sous) کے فرانسیسی زبان میں متعدد معنی ہیں۔ اس سے مراد سوئٹر لینڈ کا باشندہ بھی ہو سکتی ہے، قدیم فرانسیسی شہنشاہی دور کا بھاڑے کا فوجی سپاہی بھی جو سوتانی نسل کا ہوتا تھا، ایک ویٹ کانٹا محافظ بھی اور عیسائی کلیسا کا ایک ملازم بھی۔۔۔ حقیقت حال تو کچھ بھی ہو، عیس دوم کے عہد حکومت میں عبرانیوں (بائبل کے بیان کے مطابق) یا 'میر' (میر و غلیق نوشتوں کے مطابق) نے فرعون کی عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر میں حصہ لیا اور یہ فی الواقع جبری شغف تھی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عیس دوم یہودیوں پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ عیس اور پتوم کے شہر جن کا ذکر

ہیں۔ مختلف آخذ سے عبارتیں لے کر اور باہم جوڑ کر انہیں مرتب کیا گیا ہے۔

خروج کا راستہ

قرآن میں اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ملتا لیکن بائبل میں اس کا بہت مفصل حال بیان کیا گیا ہے۔ فادر ڈی واکس اور پی مانٹے نے از سر نو مطالعہ و تحقیق کا کام شروع کیا ہے۔ غالباً سفر خروج کا آغاز تانس۔ قنطر کے علاقے سے ہوا لیکن بقیہ راستے کے کوئی آثار نہیں ملے جس سے بائبل کے بیان کی تصدیق ہو سکتی۔ نہ وثوق سے یہ کہنا ممکن ہے کہ ٹھیک ٹھیک کس مقام پر سمندر کا پانی پھٹ کر موسیٰ اور ان کے بیروؤں کے لیے گزر گاہ بنی۔

سمندر کے پانی کا معجزانہ طریقے سے پھٹ جانا

بعض شارحین نے یہ تصور کر لیا ہے کہ شاید کسی دور دراز مقام پر کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہوگا جس سے زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور دوسرے فلکی تغیرات واقع ہوئے اور سمندر میں ایک عظیم جوار بھٹا کی کیفیت ظہور میں آئی۔ یہودیوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے سمندر یعنی بھٹا کے عالم سے فائدہ اٹھایا ہوگا جب کہ مصری جو بے تحاشہ ان کا تعاقب کر رہے تھے سمندر کے لوٹتے ہوئے (پانیوں) جوار) میں ڈوب کر فنا ہو گئے۔ لیکن یہ سب ایک مفروضہ بلکہ قیاس آرائی ہے۔

۲۔ تاریخ فراغت میں زمانہ خروج کا یقین

خروج کے واقعے کا زمانی تعین کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ قطعی شہادت فراہم ہو سکتی ہے ایک طویل عرصے تک رعیش دوم کے جانشین مفتح کو خروج کے زمانے کا فرعون تصور کیا جاتا رہا۔ موجودہ صدی کے آغاز کے شہنشاہ مصریات مایوس (Maspere) نے اپنی تصنیف ”قاہرہ کے عجائب گھر کی سیر کرنے والوں کی رہنما کتاب“

کتاب خروج میں آیا ہے نیل کے ڈیلٹا کے مشرقی حصے میں واقع ہیں۔ موجودہ شہر تانس اور قنطر بھی جو ایک دوسرے سے تقریباً پندرہ میل دور ہیں اسی خطے میں واقع ہیں۔ رعیش کا تعمیر کردہ شمالی دارالحکومت وہیں واقع تھا۔ رعیش دوم فرعون ہے جو یہودیوں پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔

حضرت موسیٰ اس ماحول میں پیدا ہوئے جن حالات میں وہ دریائے نیل سے پچھلے گئے ان کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ان کا نام بھی مصری ہے۔ پی مانٹے نے اپنی تصنیف ”مصر اور بائبل“ (Egypt and Bible) میں یہ واضح کیا ہے کہ ”موس“ (Moses) یا ”مسی“ (Mesi) کے اسماء پر ویلفی زبان کی لغات معنی رینکے (Rank) میں دی گئی ذاتی ناموں کی فہرست میں شامل ہیں۔ قرآن نے موسیٰ کا نام ہو بہو ہمیں سے لیا ہے۔

مصر کے عذاب

اس عنوان کے تحت بائبل میں دس سزاؤں، وباؤں، عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا نے مصر پر نازل کیے اور ہر عذاب کی تفصیلات دی گئی ہیں جن سے مافوق الفطرت خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن صرف پانچ عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو اکثر و بیشتر قدرتی مظاہر کی نارمل حدود سے بڑھی ہوئی صورتیں ہیں یعنی سیلاب، ٹھنڈی دل، بوئیں، میٹھک اور خون۔

ٹنڈیوں اور میٹھکوں کی تعداد میں سرعت سے چند در چند اضافہ کا حال بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دریا کے پانی کا خون میں تبدیل ہو جانے کا بھی ذکر ہے جو پوری سرزمین میں سیلاب کی شکل میں پھیل جاتا ہے۔ قرآن بھی خون کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں دیتا۔ اس موضوع پر قسم قسم کے مفروضے قائم کئے جاسکتے ہیں۔

بائبل میں دوسرے عذابوں (بچروں، مکیشوں، پھوڑوں، اولوں، تاریکی، پہلوٹھی کے اور مویشیوں کی ہلاکت) کا ذکر ہے، طوفانِ نوح کی طرح ان کے آخذ اور سرچشمے مختلف

(Visitors' Guide the Cairo museum) میں ۱۹۰۰ء میں لکھا تھا کہ اسکندریہ کی روایت کے مطابق غالباً منفتح ہی وہ فرعون تھا جس کے عہد میں خروج واقع ہوا اور جو سند میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ میری دسترس ان دستاویز تک نہیں ہو سکی جن کی بنیاد پر ماہیرو نے یہ دعویٰ کیا۔ لیکن بائبل کے اس شارح کے بلند مرتبہ کا تعنا ہے کہ ہم اس کے دعوے کو انتہائی اہمیت دیں۔

جی ماننے کو چھوڑ کر بہت ہی کم ماہرین مصریات یا بائبل کی تفسیر و تشریح کے ماہرین ایسے ہیں جنہوں نے اس مفروضے کی حمایت یا مخالفت میں پیش کیے جانے والے دلائل کے بارے میں تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہو۔ تاہم گزشتہ چند دہوں میں مختلف مفروضوں کی گھڑا ہوئی ہے جن کا واحد مقصد یہ ہے کہ بائبل کے بیانات کی ایک تفصیل سے اتفاق کا جو ازیں کیا جائے۔ اگرچہ ان مفروضات کو وضع کرنے والے کتب مقدسہ کے دوسرے پہلوؤں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ ایسا کوئی مفروضہ اچانک پہلو میں آجائے جو بائبل کے بیان کے ایک پہلو سے متفق اور ہم آہنگ ہو اگرچہ اس کے وضع کرنے والے نے کتب مقدسہ میں پائی جانے والی تمام دوسری معلومات اور کوائف سے اس کا مقابلہ و موازنہ کرنے کی زحمت گوارا نہ کی ہو (اور صرف بائبل سے بھی مقابلہ نہ کیا ہو) اور نہ تاریخ اور اثریات وغیرہ کی فراہم کردہ معلومات و کوائف سے اس کا مقابلہ کرنے کی پرواہ کی ہو۔

ایک بہت ہی عجیب مفروضہ جے ڈی میسلی (J. de Micali) نے ۱۹۷۰ء میں پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ خروج کا واقعہ ۹ اپریل ۱۲۹۵ء قبل مسیح میں پیش آیا۔ اس نے اپنی معلومات کے لیے سراسر تقویمی حسابات پر انحصار کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ خروج کے وقت تھموئیس دوم (Thutmose II) حکمران تھا اور اس لیے خروج کا فرعون وہی ہے اس مفروضے کی تائید و تصدیق کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تھموئیس دوم کی مومی سے اس کی جلد پر فاسد تغیرات دکھائی دیتے ہیں۔ اس شارح کے بقول یہ فاسد تغیرات کو ٹھوک کی وجہ سے ہیں کیونکہ بائبل میں مصر پر نازل ہونے والے جن غذاؤں کا ذکر ہے ان میں سے ایک جسموں پر بھجوروں، پھجوروں کا پیدا ہونا بھی تھا۔ اس چکر ادینے والے دعوے میں بائبل

میں بیان کردہ دوسرے واقعات و حقائق کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے خاص کر بائبل میں شہر رعیم کا ذکر جس کی بنیاد پر رعیمس کی حکومت سے پہلے خروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک تھموئیس دوم کی جلد پر پائے جانے والے فاسد تغیرات، نشانات، خرو کا تعلق ہے ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مصر کا یہی بادشاہ خروج کے وقت کا فرعون تھا کیونکہ اس کے بیٹے تھموئیس سوم اور اس کے پوتے ایمنوفیس کی مومیوں سے بھی ان کی جلد پر رسولیوں کے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر بعض شارحین کا خیال ہے کہ یہ فرعون کسی خاندانی جلدی بیماری میں مبتلا تھے۔ لہذا تھموئیس دوم کے فرعون خروج ہونے کا نظریہ قابل تسلیم نہیں۔

ڈینیئل روبین نے اپنی کتاب ”دی پیل آف دی بائبل“ (اصحاب بائبل) میں جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ وہ ایمنوفیس دوم کو خروج کا فرعون قرار دیتا ہے۔ یہ مفروضہ بھی مذکورہ بالا مفروضے سے مضبوط تر بنیاد پر قائم نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ایمنوفیس دوم کا باپ تھموئیس سوم بہت زیادہ قوم پرست واقع ہوا تھا لہذا اس امر واقعہ کی بنیاد پر ڈینیئل روبین اعلان کرتا ہے کہ فرعون ایمنوفیس دوم ہی یہودیوں پر ظلم و تشدد کرنے والا فرعون تھا جب کہ اس کی سوتیلی ماں مشہور و معروف ملکہ ہتشیپسوت (Hatshepsut) نے موسیٰ کو دریا سے نکال کر اپنا پوتا تھا۔

فادی واکس کا نظریہ کہ یہ فرعون رعیمس دوم تھا، نسبتاً قدرے ٹھوس بنیاد رکھتا ہے وہ اپنی تفسیر ”وی اینسنٹ ہسٹری آف اسرائیل“ (قدیم تاریخ اسرائیل) میں اپنے دعوے کو کھول کر اور بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اگر اس کا نظریہ بائبل کے بیان کے تمام نکات سے

ملہ قاہرہ کے عجائب گھر میں ان فرعونوں کی جو میاں محفوظ ہیں ان پر یہ نشان صاف صاف نظر آتے ہیں۔ مصنف

۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی۔

۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی۔

سے متفق نہی ہو تو بھی کم سے کم اس سے ایک بے حد اہم شہادت سامنے آتی ہے اور وہ ہے رئیس اور پتوم کے شہروں کی تعمیر جو رئیس دوم کے دور حکومت میں تعمیر کئے گئے اور جن کا حوالہ بائبل میں موجود ہے۔ لہذا یہ دعویٰ قابل تسلیم نہیں کہ خروج کا واقعہ رئیس دوم کی تخت نشینی سے پہلے پیش آیا۔ ڈرائیوٹن اور وائٹڈ کے مرتبہ تاریخ وار سلسلہ واقعات کے مطابق رئیس دوم ۱۳۰۰ سال قبل مسیح میں تخت نشین ہوا لیکن روٹن کے مرتبہ تاریخی نقشہ واقعات کے مطابق ۱۲۰۰ سال قبل مسیح میں۔ جو دوسرے دو مفروضے اور بیان کئے گئے ہیں وہ اس نہایت اہم حقیقت الامر کی وجہ سے قرین عقل نہیں کہ بائبل کے مطابق رئیس دوم ہی وہ فرعون ہے جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کا آغاز کیا۔

فادر ڈی واکس کا خیال ہے کہ خروج کا واقعہ رئیس دوم کے عہد حکومت کے نصف اول یا وسط میں پیش آیا۔ لہذا وہ خروج کے واقعے کی صحیح تاریخ نہیں دیتا۔ وہ یہ عرصہ اس لیے تجویز کرتا ہے تاکہ موسیٰ اور ان کے پیروؤں کو کنعان میں سکونت پذیر ہونے کے لیے وقت مل جائے اور رئیس دوم کا جانشین منفاح (Meneptah) جس نے اپنے باپ کی موت کے بعد سرحدی شورشوں کو دبا یا تھا، بنی اسرائیل کو بھی دبا سکے جیسا کہ اس کے عہد حکومت کے پانچویں سال کے ایک غلیبی کتبے دارستون میں دکھایا گیا ہے؟

اس نظریے کے خلاف دو باتیں ہیں:-

(۱) بائبل کے بیان (خروج ۲: ۲۳) سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب موسیٰ مدین میں تھے تو مصر کا بادشاہ مرگیا تھا۔ کتاب خروج میں اس مصری بادشاہ کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ اس نے عبرانیوں (یہودیوں) سے جبری مشقت اور بیگار کے ذریعے رئیس اور پتوم کے شہر تعمیر کرائے۔ یہ بادشاہ رئیس دوم تھا۔ لہذا خروج کا واقعہ اس کے جانشین کے عہد ہی میں پیش آسکتا تھا لیکن فادر ڈی واکس کتاب خروج کے باب دوم کی تیسویں آیت کے بائبل ماخذ کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔

(ب) اس سے بھی زیادہ ہلکا کر دینے والی یہ بات ہے کہ یہوشلم کے بائبل اسکول کے ناظم کی حیثیت سے فادر ڈی واکس اپنے نظریہ خروج میں بائبل کی دواہم عمارتوں کا

حوالہ نہیں دیتا اور ان دونوں عمارتوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ فرار ہوتے ہوئے یہودیوں کے تعاقب کے دوران میں اس بادشاہ کو موت آئی۔ اندرین صورت یہ ممکن نہیں رہتا کہ ایک بادشاہ کے عہد حکومت کے خاتمے کے علاوہ خروج کسی دوسرے وقت پر واقع ہوا ہو۔

یہاں اس بات کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ خروج کے نتیجے میں فرعون کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس بارے میں ”کتاب خروج“ کا تیرھواں اور چودھواں باب بالکل قطعی اور واضح ہیں:

تب اس نے اپنا تھتیا کر لیا اور اپنی فوج کو ساتھ لیا... (خروج ۶: ۲۶)

فرعون (شاہ مصر) نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے

تھے (خروج ۱۳: ۸)۔ اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور

فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور

ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ (خروج ۱۴: ۲۸-۲۹)

ان فقرات کے علاوہ کتاب زبور (Psalms) کے زبور ۱۳۶ سے فرعون کی موت کی تصدیق ہوتی ہے اور یہودواہ کا ذکر ہے جس نے ”فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں ڈال دیا“ (زبور ۱۳۶: ۱۵)

لہذا بات یوں ہوتی کہ ایک فرعون تو حضرت موسیٰ کے قیام مدین کے دوران میں مرا اور دوسرا خروج کے دوران میں موسیٰ کے زمانے میں ایک نہیں بلکہ دو فرعون ہوئے ایک تو عہد ظلم و تشدد میں اور دوسرا مصر سے خروج کے دوران میں۔ فادر ڈی واکس نے جو ایک ہی فرعون (رئیس دوم) کے ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے وہ تسلی بخش نہیں

لے مصنف نے کسی انگریزی بائبل سے اپنی فوج (army) کے الفاظ نقل کیے ہیں جبکہ بائبل کے اردو ترجمے

میں اپنی قوم کے لوگوں کے الفاظ ہیں اور ہمارے پاس انگریزی بائبل کا بورڈ لارڈ ورژن کا نسخہ شائع کردہ

برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لندن (۱۹۳۷ء) ہے۔ اس میں بھی ’اپنے لوگوں‘ (his people) کے الفاظ

نہیں۔ اب کس کو صحیح مانا جائے؟ ترجمہ کی اور تخریف واضح ہے۔ مترجم

کیونکہ اس سے تمام امور واقعات کی گریں نہیں کھلتیں۔

مندرجہ ذیل باتیں بھی اس کے نظریے کے خلاف جاتی ہیں۔

۳۔ رمیس دوم کے عہد میں ظلم و تشدد کا آغاز ہوا

جبکہ فرعون منفتح عہد میں خروج واقع ہوا

ماہیرون نے اپنی تصنیف میں اسکندر کی جس روایت کا ذکر کیا ہے پی مانٹ نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اسے اختیار کر لیا ہے۔ بہت بعد میں اس (واقعہ خروج) کو اسلامی روایت میں جگہ ملی اور عیسائی کلاسیکی روایت میں بھی۔ یہ نظریہ مانٹ کی تصنیف ’مصر اور بائبل‘ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کی تائید اضافی دلائل سے ہوتی ہے جو خصوصی طور پر قرآن کے بیان پر مبنی ہیں جن کا حوالہ مشہور ماہر اثریات نے نہیں دیا لیکن ان کی جانچ پر کھ سے ہم بائبل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

کتاب خروج میں لفظ ’رمیس‘ کا حوالہ ملتا ہے اگرچہ فرعون کا نام نہیں دیا گیا بائبل میں رمیس ان شہروں میں سے ایک کا نام ہے جو یہودیوں سے جبری مشقت اور بیمار کے ذریعہ تعمیر کرائے گئے تھے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ شہر نیل کے ڈیلٹا کے مشرقی علاقے تانس۔ قنطر کا حصہ ہیں جس علاقے میں رمیس دوم نے اپنا شہنشاہی دار الحکومت

لے اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر کے بطلیموس خاندان کے شہری زمانے میں قدیم تاریخی دستاویزات کو اسکندر یہ میں محفوظ رکھا گیا لیکن جب رومنوں نے مصر فتح کیا تو یہ تمام قدیم تاریخی دستاویزات تلف و تباہ کر دی گئیں۔ آج اس نقصان کو بڑی شدت سے محسوس کیا جاتا ہے۔

لے میسوس صدی کے آثار میں مرثبہ کی جانے والی ’تواریخ مقدسہ‘ (Holy History) مثلاً یہ ایچ۔ لیٹرے (Abbe H. Leseve) کی تاریخ میں اس کا مستندہ یہی تعلیم ہے کہ کیا ہے کہ خروج فرعون منفتح کے عہد حکومت میں واقع ہوا۔ مصنف۔ لے مبلور فرائس ۱۹۵۷ء

تعمیر کیا تھا وہاں اس کی تعمیرات سے پہلے بھی تعمیرات موجود تھیں لیکن رمیس نے اسے ایک مقام بنا دیا جیسا کہ گزشتہ چند ہوں کے دوران کی جانے والی اتاری کھدائیوں سے بخوبی ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے اس نے غلام یہودیوں سے کام لیا۔

آج جب ہم بائبل میں ’رمیس‘ کا لفظ پڑھتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے جب سے چھوٹی نے ڈیڑھ سو سال پہلے ہیروغلیفی رسم الخط کو پڑھنے کا طریقہ معلوم کیا تھا یہ لفظ ہمارے لیے بہت عام ہو گیا ہے، ہیروغلیفی رسم الخط کو پڑھنے کا راز اس نے ان حروف کے مطالعہ و تحقیق سے معلوم کیا جن سے خود ہی لفظ (رمیس) مرکب تھا لہذا آج ہم اسے پڑھنے اور بولنے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کا مطلب بھی جانتے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تیسری صدی قبل مسیح کے لگ بھگ ہیروغلیفات (خط تصویب) کے معنی کم ہو چکے تھے اور رمیس کا نام بائبل اور چند یونانی اور لاطینی کتابوں کے سوا شاید ہی کہیں محفوظ رہا ہو۔ یونانی اور لاطینی تحریروں میں اس کی شکل کم و بیش جگہ جگہ تھی یہی وجہ ہے کہ طاسیٹوس (Tacitus) اپنے ’دقائق‘ (Annals) میں رمیس (Ramissus) لکھا ہے۔ تاہم بائبل میں صحیح نام محفوظ رہا۔ قیادت میں اس کا ذکر چار دفعہ آیا ہے (پیدائش ۱۱:۲۷، خروج ۱۱:۱ اور ۲۷:۱۲، کنی ۲۲:۲۳ اور ۵:۲۳)۔

’رمیس‘ (Race) یا ’رمیس‘ (Racemiss)۔ بائبل کے یونانی نسخے موسوم ’Septuagint‘ (ہفتادہ مترجم) اسے ’رمیس‘ (Ramesse) لکھا ہے لاطینی نسخے (ولگیٹ) میں ’رمیس‘ (Ramesse) ہے۔ کلینٹ نے بائبل کا لاطینی میں جو فرانسیسی میں ترجمہ کیا اس میں بھی ’رمیس‘ (Ramesse) ہی لکھا ہے۔

لے حرف ’ای‘ عبرانی کے ’ھین‘ کا بدل ہے۔ مصنف

لے جہانمہ حقیقہ خاں کو قیادت کا یہ یونانی ترجمہ حضرت مسیح کی ولادت سے ۲۷۰ سال پہلے کیا گیا تھا اور اس کے لیے شہر علمائے منتخب کیے گئے تھے۔ اس لیے یہ ہفتادہ ترجمہ کہلایا یعنی وہ ترجمہ جو شہر خاں نے مل کر کیا۔ مترجم

جب جمبولٹن نے ہیردولفی رسم الخط کا راز معلوم کیا تو اس وقت مذکورہ فرانسیسی ترجمہ مست اول تھا۔ جمبولٹن نے اپنی تصنیف ”قدیم مصریوں کے ہیردولفی نظام کا خلاصہ“ (Summary of the hieroglyphic system of the ancient Egyptians) (دوسرا ایڈیشن، ۱۸۵۲ء، صفحہ ۲۷۶) میں اس لفظ کے بائبل میں دئے گئے معجزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس طرح بائبل کے عبرانی، یونانی اور لاطینی نسخوں میں ’رعیس‘ کا نام معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔

مندرجہ بالا کوائف حسب ذیل امور کے اثبات کے لیے کافی ہیں۔

(ا) جب تک ایک ’رعیس‘ مصر کے تخت پر نہیں بیٹھا تب تک خروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (مصر کے گیارہ بادشاہوں کا یہی نام تھا)

(ب) موسیٰ اس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے جس نے رعیس اور پتوم کے شہر تعمیر کرائے تھے۔ یعنی رعیس دوم۔

(ج) جب موسیٰ مدین میں تھے تو حکمران فرعون (رعیس دوم) مر گیا۔ موسیٰ کی زندگی کے بقیہ واقعات رعیس دوم کے جانشین منفتح کے عہد میں پیش آئے۔

اس کے علاوہ بائبل کچھ دوسرے اہم کوائف کا اضافہ کرتی ہے جن سے تاریخ فرمانہ میں خروج کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ بائبل کا یہ بیان ہے کہ موسیٰ اسی برس کے تھے جب انھوں نے خدا کے حکم سے فرعون کے پاس جا کر اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے

لے تاہم یہ عجیب بات ہے کہ بائبل کے پرانے ایڈیشنوں کے شارحین سرے سے اس لفظ کے معنی ہی نہ سمجھ سکے مثلاً کینٹ کی ترجمہ بائبل کے فرانسیسی ایڈیشن مطبوعہ ۱۶۲۱ء میں لفظ رعیس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ سراسر لغو اور بے معنی ہے اور وہ ہے ”Thunder of vermin“ یعنی ”ذیل لوگوں کے لیے بجلی کا گرجا“۔ مصنف

۱۷۷۰ء اس سلسلے میں آگے چل کر مترجم کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے۔

پر آمادہ کرنا چاہا تھا:

”اور موسیٰ اسی اور ہارون تراسی برس کے تھے جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے“ (خروج ۷:۷۰)

تاہم دوسری جگہ (خروج ۲:۲۳) بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کے وقت جو فرعون حکمران تھا وہ موسیٰ کے مدین کے قیام کے دوران میں مر گیا تھا۔ لیکن بائبل کا بیان حکمران کے نام کی تبدیلی کا ذکر کیے بغیر جاری رہتا ہے۔ بائبل کی ان دو عبارتوں سے متبادر ہوتا ہے کہ موسیٰ کے عہد کے ان دو فرعونوں کا عرصہ حکومت کم سے کم اسی سال پر محیط تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ رعیس دوم نے ۹۷ سال حکومت کی (ڈرائیون اور وائٹمیر کے مطابق ۱۸۳۵ء سے ۱۷۳۸ء قبل مسیح تک) اور ۱۲۰ سال (ڈرائیون اور وائٹمیر کے مطابق ۱۷۳۸ء سے ۱۶۱۸ء قبل مسیح تک) لیکن باہر معریات اس کے جانشین منفتح کے عرصہ حکومت کے آغاز و اختتام کی صحیح تاریخیں دینے سے قاصر ہیں۔ تاہم اس کی حکومت کم سے کم دس سال ضرور رہی جیسا کہ فلادر ڈی واکس نشاندہی کرتا ہے کہ دستاویزوں سے اس کے دسویں سال حکومت کی شہادت ملتی ہے۔ ڈرائیون اور وائٹمیر کی رائے میں منفتح نے یا تو دس سال (۱۷۳۸ء سے ۱۷۱۸ء قبل مسیح تک) یا بیس سال (۱۷۱۸ء سے ۱۶۰۰ء قبل مسیح تک) حکومت کی۔ باہرین معریات کو ٹھیک طور سے معلوم نہیں ہو سکا کہ منفتح کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ انھیں اس کے کوئی آثار دستیاب نہیں ہوئے۔ بس اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی موت کے بعد مصر تقریباً پچیس سال تک شدید قسم کی اندرونی سورشوں اور انقلابوں سے دوچار رہا۔

اگرچہ ان حکومتوں کے تاریخی وقائع اور کوائف بہت زیادہ صحیح نہیں ملتے تاہم ’مسی‘ بادشاہت کے دوران میں بائبل کے بیان سے ہم آہنگ کوئی دوسرا عرصہ ایسا نہیں ملتا جب رعیس دوم اور منفتح کے عرصہ ہائے حکومت کے علاوہ، یکے بعد دیگرے آنے والے دو بادشاہوں کا مجموعی عرصہ حکومت اسی سال یا اس سے زیادہ رہا ہو۔ موسیٰ نے جس عمر میں اپنے بھائیوں کی آزادی کا بیڑا اٹھایا، بائبل میں اس کا جو تعین پایا جاتا وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی پیدائش اور منشن رعیس

ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی پیدائش اور منشن رعیس

رہیں دوم اور منفتح کے اسی سال دور حکومت میں واقع ہوئے ہوں۔ تمام شہادتوں سے

سیسول اول (Sethas) اور رئیس دوم کی حکومتوں کا درمیانی دور جو تقریباً اسی سال بتایا جائے وہ اس بحث سے باہر ہے کیونکہ سیسول اول کا دور حکومت بہت مختصر تھا وہ موسیٰ کے قیام مدین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا موسیٰ بالغ العری میں مدین گئے تھے اور ایوان در فزونوں میں سے پہلے فزون کی حکومت کے دوران میں ہوا جن سے موسیٰ کو اپنی زندگی میں سابقہ پڑا۔ مفت

سورہ قصص کی آیات ۲۸-۲۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ مدین میں آٹھ یا اس سال رہے اور پھر وہاں سے اہل دیال کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اثنائے سفر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور اللہ نے انہیں فزون کے پاس جلنے کا حکم دیا۔

قرآن کا یہ بیان بظاہر بائبل سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ بائبل کے مطابق موسیٰ فزون کے پاس ۸ سال کی عمر میں گئے لہذا اگر وہ قبلی شخص کے قتل کے بعد پھر پورے فونی میں مصر سے بھاگ کر مدین گئے تھے تو وہ بارہویں سال سے کہیں زیادہ طویل عمر تک ٹھہرے اور اپنے خسر کی عمر سال بڑھاتے رہے۔ واپسی پر اثنائے راہ میں نبوت ملی تو ان کی عمر اسی سال تھی۔ یہ بات بہت مستبعد معلوم ہوتی ہے کہ اسی سال کی عمر تک وہ اپنے خسر کی کیا عمر ہی جرات سے اور پر حملہ میں بیٹھیں یا اگر فزون کے پاس گئے؟ قرآن کا بیان ہی درست معلوم ہوتا ہے بائبل کا بیان مزید متعقبات و تنقید کا متقاضی ہے۔

آگے چل کر منصف کہتا ہے کہ فزون رئیس دوم ۲۲ یا ۲۳ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ کو اس فزون کی بیٹی کے حکم سے دیا گیا نکالا گیا اور اس نے انہیں بیٹا بنا لیا یعنی اس وقت فزون کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی یا کم سے کم وہ بالغ اور شادی کے قابل تھی۔ اگر تخت نشین ہوتے ہی فزون کی بیٹی شادی ہوئی ہو تو موسیٰ کو دیا سے نکالنے کے وقت اس کی بیٹی کی عمر تقریباً بیس سال تو ہونی ہی چاہیے اور خود فزون کی اپنی عمر ۲۵-۵۰ سال کے لگ بھگ۔ موسیٰ شہزادوں کی طرح پرورش پا کر بڑا ہوئے اور پھر قبلی کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اگر قرآن فرامیدین کے وقت موسیٰ کی عمر ۳۰-۴۰ سال (بائبل اس بارے میں خاموش ہے) بھی مان لی جائے تو اس وقت فزون رئیس دوم کی عمر تقریباً ۸۰-۸۵ سال ہوگی۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ مدین میں آٹھ یا دس سال رہے۔ اس دوران میں رئیس دوم مر گیا اور (بقیمہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ رئیس دوم کی حکومت کے آغاز میں پیدا ہوئے اور جب رئیس دوم سترھ سال حکومت کرنے کے بعد مرا اوہ مدین میں قیام پذیر تھے۔ بعد میں وہ رئیس دوم کے بیٹے اور جانشین منفتح کے پاس بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے نمائندہ بن کر گئے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ منفتح نے بیس سال یا تقریباً بیس سال حکومت کی تو موسیٰ اس کے پاس اس کے عہد حکومت کے نصف آخر میں گئے ہوں گے۔ روشن اسے میں ممکن سمجھتا ہے۔ اس طرح موسیٰ نے اس کے عہد حکومت کے آخر میں خروج کی رہنمائی کی ہوگی۔ اس کے برعکس کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بائبل اور قرآن دونوں بتاتے ہیں کہ مصر سے نکلنے والے بنی اسرائیل کا تعاقب کرتا ہوا یہ فزون اپنے انجام کو پہنچا تھا۔

موسیٰ کے عالم غیر خورانی اور ان کے فزون کے خاندان میں پہنچنے کے بارے میں کتب مقدسہ میں جو تفصیل دی گئی ہے، مندرجہ بالا بیان اس سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ یہ معلوم

(بقیمہ حاشیہ) اس کے فوراً بعد موسیٰ نے مصر واپس جانے کی تیسری کی اس سے ظاہر ہے کہ مذکورہ فزون ۹ سال سے زائد عمر پا کر مرا۔ اس طرح موسیٰ تقریباً پچاس سال کی عمر میں نے فزون منفتح کے دربار میں پہنچے اور اس کی حکومت کے بیس سال تک (اگر یہ مدت صحیح ہے) اس کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ اس پر جو متعدد عذاب یکے بعد دیگرے نازل ہوئے وہ چند سینوں یا چند سالوں میں تو نہیں نازل ہوئے ہوں گے۔ ایک عذاب کے بعد دوسرے تک اللہ نے فزون کو ہلکتی دیکھ کر کہ اپنا رویہ درست کرے۔ خروج کے وقت (نہ کہ دیوار فزون میں) واپسی کے وقت حضرت موسیٰ کی عمر ۸۰-۷۰ کے درمیان رہی ہوگی۔ آئندہ ۴۰ سال انہوں نے بنی اسرائیل کے ہمارے کھان کی طرف ہجرت کے حکم میں گزارے جیسا کہ قرآن بتاتا ہے۔

اس طرح بائبل کے اپنے بیان سے نیز حدیث و تفسیر سے بھی موسیٰ کے مدین میں قیام کے متعلق قرآن کا بیان کافی عرصہ پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق فزون کی بیٹی نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا ظاہر ہے کہ اس کے ہاں اس وقت تک طویل شادی شدہ زندگی کے بعد بھی بیٹا نہیں ہوا ہوگا اور فزون اور وہاں کے عرصہ میں بھی اس کے گھر پر ہوئے ہوں گے۔ ۴۰-۵۰ سال کے بیٹے ہونگے اسی لیے موسیٰ کو بیٹا بنا لیا ہوگا۔ اس پر جو قرآن کا بیان ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ مترجم

ہے کہ رئیس دوم اپنی موت کے وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر ۹۰ یا ۱۰۰ سال تھی۔ اس مفروضے کے مطابق تخت نشینی کے وقت اس کی عمر ۷۳ یا ۳۳ سال تھی اور اس نے ۶۷ سال حکومت کی تحت نشینی کے وقت اس کی شادی ہو چکی ہوگی اور کوئی بات اس کے خلاف نہیں جاتی کہ اس کے اہل خاندان نے (قرآن کے بیان کے مطابق) موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا۔ یا یہ کہ فرعون کی بیوی نے اسے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے کے لیے کہا۔ بائبل کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ کو فرعون کی بیٹی نے پایا اور اپنا بیٹا تھا تخت نشینی کے وقت رئیس دوم کی جو عمر تھی اس کے پیش نظر عین ممکن ہے کہ اس کی ایک ابھی خاصی عمر کی بیٹی ہو جس نے چھوڑے ہوئے بچے (موسیٰ) کو پایا ہو۔ اس حد تک قرآن اور بائبل کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں۔

یہاں جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے اور بائبل کے صرف ایک بیان سے ہم آہنگ نہیں جو بائبل کی ”کتاب سلاطین اول“ (۱:۶) میں پایا جاتا ہے (اور یہ کتب سلاطین تواریخ میں شامل نہیں)۔ کتاب سلاطین کی اس عبارت پر برٹریکس نے دئی ہوئی ہے اور فاؤنڈی واکس نے عہد نامہ متیق کے اس حصے میں پائے جانے والے تاریخی مواد کو مسترد کر دیا ہے۔ اس میں خروج کے واقعے کا تاریخی تعین ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی نسبت سے کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ عبارت شک و شبہ کا موضوع بنی ہوئی ہے اس لیے اسے مندرجہ بالا نظریے کے خلاف دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔

مشہور و معروف کتبہ دار ستون کی تعمیر کو منتاح کے پانچویں سال حکومت سے منسوب کرنے میں نکتہ چینوں کو ہمارے بیان کردہ نظریے میں ایک بات قابل اعتراض معلوم ہوتی ہے

لے یہ عبارت یہ ہے: ”آہنجا اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد چار سو دس سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے تحت تین سو تیرہ کے بیچ میں دوسرا عہدہ ہے ایسا ہوا کہ اس نے خلدن کا گھر بنا شروع کیا۔“ مریم

کیونکہ ستون کے کتبہ سے متبادر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا تعاقب منتاح کی حکومت کی آخری کارروائی تھی۔

یہ کتبہ دار ستون برٹریکس کا حامل ہے کیونکہ یہ واحد بیرونی قلعہ تحریر ہے جس میں اسرائیل کا لفظ آیا ہے۔ یہ کتبہ جو منتاح کے عہد حکومت کے پہلے حصے میں لکھا گیا، تھیسس (Thebes) کے مقام پر فرعون کے معبد قدیم میں دریافت ہوا اس میں ان مسلسل فتوحات کا ذکر ہے جو اس نے اپنی ہمایہ ملکوں پر حاصل کیں۔ یہ ایک فتح جس کا ذکر کتبہ کے آخر میں ہے۔

”اجٹا ہوا اور برباد اسرائیل جس کا تم تک باقی نہیں رہا۔“

اس بنا پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کتبہ میں لفظ اسرائیل کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ منتاح کے پانچویں سال حکومت تک یہودی کنعان میں حاکم آباد ہو چکے تھے۔ لہذا مصر سے یہودیوں کا خروج اس سے پہلے عمل میں آچکا تھا۔ یہ اعتراض قرین عقل نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہودی مصر میں رہ رہے تھے تو اس دوران میں کنعان میں کوئی یہودی نہیں رہتے ہوں گے اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ باوجودیکہ فاؤنڈی واکس اس نظریے کا حامی ہے کہ رئیس دوم ہی خروج کا فرعون تھا تاہم وہ کنعان میں یہودیوں کی آباد کاری کے متعلق اپنی تصنیف ”قدیم تاریخ اسرائیل“ (The ancient history of Israel) میں یوں رقم طراز ہے:

”جنوب میں قادس کے علاقے میں اسرائیلیوں سے تعلق رکھنے والے گروہ کب آیا ہوئے پھر واضح نہیں اور ایسا خروج سے پہلے ہوا۔“

لہذا اس کے نزدیک اس کا امکان ہے کہ یہودیوں کے بعض گروہ موسیٰ اور ان کے پیروؤں سے پہلے مصر سے نکل گئے ہوں۔ پیرویہمیر و جنھیں بعض دفعہ اسرائیلی شخص کیا گیا

لے لفظ اسرائیل کے فوراً بعد اس کا معنی تعین کر دیا گیا ہے جس سے اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ اسرائیل سے مراد انسانی گروہ یا جماعت ہے

بے رمیس دوم اور خروج سے بہت پہلے شام اور فلسطین میں موجود تھے ہمارے پاس
دستاویزی شہادت موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امنوف دوم وہاں سے ۹۰۰ سال پہلے
قیدی بنا کر لایا تھا تاکہ مصر میں ان سے بیگانگی جاسے دوسرے چیر و سیوس اول کے زمانے
میں کنعان میں موجود تھے جہاں انھوں نے بیت شیشان کے علاقے میں شورش برپا کی۔ اپنی
تعینف "ممر اور بائبل" میں پی مائٹس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے۔ لہذا یہ فرض کر لیا بالکل معقول
اور ممکن معلوم ہوتا ہے کہ متفتح اپنی سرحدوں پر پائے جانے والے ان باغی عناصر کی سرکشی
پر مجبور ہوا ہو جب کہ اس کی مملکت کی سرحدوں کے اندر وہ اسرائیلی موجود تھے جو بعد
میں موسیٰ کے گرد جمع ہوئے اور مصر سے نکل گئے۔ متفتح کے پانچویں سال حکومت کے
پیر و غلیفی کتبہ ستون سے موجودہ نظریے کو کوئی ضعف نہیں پہنچتا۔

علاوہ انہیں یہ امر واقعہ کہ لفظ اسرائیل یہودیوں کی تاریخ میں آیا ہے اس کا اس تصور
سے قطعاً کوئی تعلق نہیں کہ موسیٰ اور ان کے پیرو کنعان میں آباد ہوئے تھے۔ اس (لفظ اسرائیل)
کا مآخذ صوبہ ذیل ہے:

کتاب خروج (۲۹:۳۲) کے مطابق اسرائیل دوسرا نام ہے اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم کے
پوتے یعقوب کا۔ بائبل۔ جہنما نامہ قدیم کے کل گیسرائی ترجمہ (مطبوعہ ۱۹۵۷ء)۔ (Ecumenical
translation of the Bible - old testament) کے شارجین کا خیال ہے کہ
غالباً اس کا مطلب ہے خدا اپنی طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نام ایک فرد و واحد کو
دیا گیا ہے اس لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ایک سربراہ آئندہ اور ممتاز جد کی یادگار

۱۔ اصل کتاب فرانسیسی میں ہے 'Egypte et la Bible' اس کے انگریزی ترجمہ کا نام ہے۔
'Egypt and the Bible'

۲۔ ہائل کے جہنما نامہ قدیم کی کتاب پیدائش (۲۸:۳۲) میں یعقوب کا نام اسرائیل ہونے کی وجہ دہی ہے:
"اس (خدا) نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ نزاع کیا"
کی اصطلاح ہوا۔ اس سے پہلے کے فقروں میں یعقوب اور خدا کی کنی کا یہ ان سے جو برابر ہی!!! محرم

۳۔ طور پر اور یسعی نسبت کے اظہار کے لیے یہ نام انسانوں کے ایک گروہ یا جماعت کو بھی دیا گیا
لہذا اسرائیل کا نام حضرت موسیٰ سے کئی سو سال پہلے سے موجود تھا۔ نتیجتاً مذکور متفتح
کے زمانے کے ایک پیر و غلیفی ستونی کتبے میں اس کے حوالے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کتبے
میں اس کے ذکر سے اس نظریے کی تائید نہیں ہوتی کہ خروج کا واقعہ متفتح کی حکومت کے
پانچویں سال پیش آیا۔

اس کتبے میں ایک انسانی گروہ موسومہ "اسرائیل" کا ذکر ہے نہ کہ کسی سیاسی طور پر قائم
نہ انسانی اجتماع کا کیونکہ یہ کتبہ تیرہویں صدی قبل مسیح کے آخر کا ہے جب کہ اسرائیلی
ساست دسویں صدی قبل مسیح سے پہلے موجود تھی۔ لہذا اس میں سیاسی طور پر قائم شدہ
اسرائیل کا نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی ایک عام ہیئر کا ذکر ہے۔

آج کل ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل آٹھ نو صدیوں تک ایک طویل تشکیلی دور سے گزرا
جب کہیں اسے تاریخ میں داخلہ ملا۔ اس طویل عرصے کے دوران میں بہت سے نیم
فائدہ بخش قسم کے گروہ خاص کر اموری اور آرامی اس پورے خطے میں آباد ہوتے رہے
ای دوران میں اپنے قبیلوں، گروہوں میں انبیا اور بزرگان دین پیدا ہونے لگے جن میں ابراہیم
اسحاق اور یعقوب اسرائیل بھی تھے۔ آخر الذکر بزرگ کا دوسرا نام (اسرائیل)
اس امتدادی گروہ کو دیا گیا جس سے متفتح کی حکومت کے بہت عرصے بعد
مستقبل کی ایک سیاسی جماعت وجود میں آئی۔ اسرائیلی مملکت ۱۲۰۰ یا ۱۱۰۰ قبل
مسیح سے ۵۸۷ قبل مسیح تک قائم رہی۔

۴۔ سرو غلیفی ستونی کتبے میں "اسرائیل" کے نام کے ساتھ "ملک کی بجائے لوگ" کا لفظ
آیا ہے جیسا کہ کتبے میں پائے جانے والے دوسرے اسمائے مؤنث کے بارے میں ہے۔
یہ رائے بروٹشم کے ہیکل اسکول کے پروفیسر فلاڈ۔ بی۔ کورائیز نے کتاب خروج کے
ترجمہ پر اپنی شرح میں ظاہر کی ہے۔ (مطبوعہ پیرس، ص ۱۲)

خروج کے دوران میں فرعون کی موت واقع ہونیکے متعلق کتب مقدسہ کا بیان

بائبل اور قرآن کے بیانات میں اس واقعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بائبل میں اس کا ذکر نہ صرف تورات میں آیا ہے بلکہ زبور میں بھی حوالے پہلے دیئے جا چکے ہیں۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ عیسائی شارحین نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ قلاوٹی واکس اس نظریے کا قائل ہے کہ خروج کا واقعہ رئیس دوم کے عہد حکومت کے نصف اول یا دیمیان میں پیش آیا۔ اس کے نظریے میں اس امر واقعہ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی کہ فرعون وقت خروج کے دوران میں ہلاک ہو گیا تھا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے پیش نظر خروج کا واقعہ ایک عہد حکومت کے اختتام پر ہی پیش آسکتا تھا اور اس لیے مغربوں اور نظریوں میں اسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی جا چکی۔ یروشلم کے بیکیل اسکول کا سربراہ اپنی تعریف "قدیم تاریخ اسرائیل" میں اس بات پر قطعاً پھریشان اور متوش نہیں کہ اس کے قائم کردہ نظریے اور بائبل کی دو کتابوں۔ تورات اور زبور۔ کے بیانات میں تغلیا پایا جاتا ہے۔ بنی مانٹے اپنی تعریف "مصر اور بائبل" (Egypt and Bible) میں لکھتا ہے کہ خروج کا واقعہ متفاح کے عہد حکومت میں پیش آیا لیکن فرعون کی موت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا جو فرار ہوتے ہوئے یہودیوں کے تعاقب میں خود اپنی فوج کا سربراہ بن کر گیا تھا۔

یہ بے حد حیران کن رویہ یہودیوں کے نقطہ نظر سے تفادیر کھتا ہے۔ مذکورہ ۱۳۱ کی آیت ۱۵ میں خدا کا شکر ادا کیا گیا ہے جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں ڈال دیا اور یہودی اپنی عبادت میں اکثر اسے مہراتے ہیں۔ وہ اس فقرے اور کتاب خروج کی اس عبارت (۲۸: ۱۳-۱۶) کی باہمی مطابقت کو جانتے ہیں:

"اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے تھول اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔"

یہودیوں کو اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو کر ہلاک ہوئے تھے۔ عیسائی بائبلوں میں بھی یہی عبارتیں موجود ہیں۔

تمام شہادتوں کے برعکس عیسائی شارحین جان بوجھ کر فرعون کی موت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ ان میں سے بعض قرآن میں پائے جانے والے حوالوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے قارئین کو عجیب و غریب مقابلے اور موازنے کرنے کی شہ دیتے ہیں۔ یروشلم کے بیکیل اسکول نے بائبل کا جو ترجمہ کیا ہے۔ اس میں فادر کورائیر (Couderc) کا فرعون کی موت کے بارے میں حسبِ دل تفسیر موجود ہے۔

"قرآن اس (فرعون کی موت) کا ذکر کتابے (۹۱-۹۲) اور عام روایت یہ ہے کہ فرعون جو اپنی فوج کے ساتھ فریق ہو گیا تھا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر کتاب مقدس میں نہیں) سمندر کے نیچے زندہ ہے اور سمندر کے آدمیوں یعنی یسولوں پر حکومت کرتا ہے۔" ظاہر ہے کہ قرآن کا وہ قاری جو اصل حقیقت سے بے خبر ہے، وہ قرآن کے بیان جو شارح کے مطابق بائبل کے بیان سے متفادیر ہے اور اس لغو نام نہاد عام روایت میں ضرور کیا رشتہ جوڑے گا کیونکہ شارح مذکور نے قرآن کے بیان کا حوالہ دینے کے فوراً بعد بڑی عیاری سے یہ لغو روایت اس کے ساتھ جوڑ دی ہے (تاکہ اسی کا تمہ معلوم ہو)۔

قرآنی بیان کے اصل مطلب کا اس شارح کے مجوزہ مطلب سے کوئی تعلق نہیں۔ سورت کی آیات ۹۰ تا ۹۲ میں بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل سمندر سے پار اتر گئے جب کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا تعاقب کر رہے تھے اور یہ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور صرف وہ پکارا کہ:

لے بلاشبہ یہاں شارح کی مراد بائبل سے ہے۔ مصنف

تہ میل (امہی) ایک بڑا سمندری جانور ہے جسے دریائی پھر دیا ننگ ماہی بھی کہتے ہیں اور انسانوں سے بڑا مل سکتا ہے لیکن یہاں شارح صاحب اسے سمندری آدمی قرار دے رہے ہیں۔ یہ حال ملناؤں میں فرعون کے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں شامل عیسائیوں میں ہو۔ دراصل یہ لوگ قرآن کی پیش گوئی کے مطابق فرعون کی برآمد ہونے والی لاش کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ مترجم

میں ایمان لایا جس (خدا) پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما نہ راہوں میں ہوں۔ (جواب ملکہ اب (ایمان لاتا ہے) حلالہ تک تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا؛ تو آج ہم تیرے بدن کو (سمندر سے) نکالیں گے تاکہ تو پتھلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔“

قرآن میں فرعون کی موت کے متعلق بس یہی بیان پایا جاتا ہے یا بل کے شارح نے جس توہم اور خرافاتی روایت کا ذکر کیا ہے قرآن میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا قرآن کی عبارت میں صرف اتنی بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ فرعون کی لاش کو بچا لیا جائے گا اور یہ اہم اطلاع ہے۔

جب پیغمبر اسلام نے قرآن لوگوں تک بھیجا تو اس وقت ان تمام فرعونوں کی لاشیں لکڑی کے بالقابل دریائے نیل کے دوسری طرف تھیں جس کے شاہی مقبروں میں تھیں، انھیں آج صحیح یا غلط طور پر کسی نہ کسی طرح خروج سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نزول قرآن کے زمانے میں ان کے بارے میں قطعاً کچھ بھی معلوم نہ تھا اور یہ مقبرے انیسویں صدی کے اختتام پر ہی دریافت ہوئے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے خروج والے فرعون کی لاش پجالی گئی تھی خواہ وہ کوئی بھی فرعون ہو، یا ح اسے قاہرہ کے عجائب گھر کے شاہی میوزیم کے کمرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا حقیقت اس بخور وایت سے بہت مختلف ہے جو فلاں کو ائیر نے قرآنی سے منسوب کی ہے۔

فرعون رئیس دوم کے بیٹے متفاح جو تمام شہادتوں کے مطابق فرعون خروج ہے کی جی (خط شہ لاش) ۱۸۹۸ء میں لارے (Lar) نے تھیس کی وادی شاہان میں دنیا کی تھی اور وہاں سے قاہرہ لے جانی گئی۔ ۸ جولائی ۱۹۰۷ء کو ایلیٹ اسمتھ نے اس کے اوپر

لے احادیث میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ مرج

پہنچی ہوئی پٹیاں آتیں۔ اس نے اپنی تعینف ”شاہی میاں“ (Royal Mummies) میں اس کا مفصل حال لکھا ہے اور لاش کے معائنے کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ متعدد معصوموں میں خرابی کے باوجود اس وقت می شہ لاش کی حالت تسلی بخش تھی۔ تب سے یہ می قاہرہ کے عجائب گھر میں یا حوں کو دکھائی جا رہی ہے۔ فرعون کا سر اور گردن کھلے ہیں لیکن باقی جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے اور اتنی ابھی طرح بچھا ہوا ہے کہ تھوڑی مدت پہلے تک عجائب گھر میں اس کے حوام فوط موجود تھے وہ وہی تھے جو ایلیٹ اسمتھ نے ۱۹۱۲ء میں لے کر تھے۔

جون ۱۹۱۷ء میں مصری حکام نے بڑی ہر پانی کی اور مجھے فرعون کی لاش کے ان حصوں کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے۔ انھوں نے مجھے فوٹو لینے کی بھی اجازت دی۔ جب می کی موجودہ حالت کا اس کی آٹھ سال سے زائد عرصہ پہلے کی حالت سے مقابلہ کیا گیا تو یہ صاف ظاہر تھا کہ اس کی حالت بگڑ چکی تھی اور بعض

لے مطبوعہ ثالثہ

۱۹۰۷ء میں جب گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے متفاح کی می پر سے پٹیاں کھولیں تو اس پر نہک کی تہہ جی ہوئی تھی۔ اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ فرعون کھاری پانی یعنی سمندر میں ڈوب کر تھلا ہوا تھا۔ کی تاریخ میں صرف ایک ہی فرعون ایسا ہوا ہے یعنی وہ جس نے بنی اسرائیل کا خروج کے وقت تعاقب کیا اور ان کے پیچھے بحیرہ قلم میں داخل ہو گیا تھا۔

مزے کی یاد یہ ہے کہ جب سرگرافٹن اسمتھ نے بنی اسرائیل نے تعاقب میں غرق ہونے والے فرعون کی می کی دریافت کا اعلان کیا تو عیسائی کلیسا کے چوٹی کے ارباب اقتدار ان سے ملے اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں کیونکہ اس سے قرآن کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ مگر انھوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔

وہ مقام جہاں غرق شدہ فرعون کی لاش سمندر کے پانی میں تیرتی ہوئی ملی تھی آج بھی جریرہ نمائے سینا کے مغربی کنارے پر موجود ہے۔ مقامی باشندوں میں ہمیشہ سے یہ روایت چلی آتی ہے کہ فرعون کی لاش وہیں ملی تھی۔ فرعون کی نسبت سے اسے جیل فرعون اور حرام فرعون کہتے ہیں۔

اعضا غائب ہو چکے تھے۔ مئی شدہ نیچوں (Tissue) کو انسانی ہاتھوں سے کہیں کہیں بہت نقصان پہنچا تھا اور بعض دوسرے اعضاء اجزاء میں مودرنمانہ سے بگاڑ واقع ہوا تھا۔ انیسویں صدی کے آخر میں جب یہ مئی دریافت ہوئی تب سے اس کے تحفظ کی صورت حال میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں ان سے اس کے قدرتی انحطاط کی سمجھ آسانی سے آجاتی ہے۔ یہ مئی قمیص کے شاہی قبرستان کے مقبرے میں تین ہزار سال سے زائد عرصے تک محفوظ بڑی رہی تھی اور وہیں سے دریافت ہوئی۔ آج کل یہ مئی محض ایک شیشے کے کیس میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن یہ شیشے کا کیس اسے ہوابتہ علمی دگی (Hermetic insulation) فراہم نہیں کرتا کہ باہر کے موسمی اثرات وغیرہ سے محفوظ مامون رہ سکے اور نہ خورد حیوانی (Micro-organisms) آلودگی سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس پر درجہ حرارت کے گھٹنے بڑھنے اور رطوبت میں موسم کے مطابق واقع ہونے والی تبدیلیوں کا اثر انداز ہونا ممکن ہے۔ جن حالات میں یہ مئی تقریباً تین ہزار سال تک انحطاط اور بگاڑ سے محفوظ رہی اب وہ حالات میسر نہیں رہے (یعنی اہرامی مقبرے کی خاص طریقے سے تیار کردہ محفوظ اور ہوابتہ فضا سے اب یہ مئی بہت دور ہو چکی ہے مترجم)۔ اس کی حفاظتی پٹیاں اتاری جا چکی ہیں اور مقبرے کا وہ بند ماحول بھی نہیں رہا جہاں قاہرہ کے مقابلے میں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ یکساں اور غیر مدلل رہتا تھا اور ہوائیں رطوبت کمزور ہوتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ جب یہ مئی خود شاہی قبرستان میں تھی تب بھی اسے برقی لوسٹس والوں کی کلاؤڈوں، دست درازوں (جو غالباً بہت پہلے شروع ہو چکی تھیں) اور کترنے والے جانوروں کی آمد و رفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انھوں نے بھی کچھ نقصان پہنچایا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کی آزمائش و ابتلا کو برداشت کرنے کے لیے آج کے مقابلے میں پھر بھی حالات زیادہ سازگار تھے۔

جب جون ۱۹۷۱ء میں نے مئی کا معائنہ کیا تو میرے مشورے پر خصوصی تحقیق و تفتیش کی گئی۔ ڈاکٹر اعلیٰ اور ڈاکٹر رئیس نے مئی کا بہت عمدہ ریڈیو گرافک (تصویر شاعی) مطالعہ کیا اور ڈاکٹر معطفی مینا اور ڈاکٹر ریاض نے مئی کے ذریعے اندرون سینہ کا معائنہ

کیا نیز پیٹ کی بھی تحقیق کی۔ آلہ اندرون نما (Endoscope) کے ذریعے ایک مئی کے اندرون اعضا کی تحقیق کی یہ پہلی مثال تھی۔ اس سے ہم اندرون جسم کی بعض بہت اہم تفصیلات دیکھنے اور ان کے فوٹو لینے کے قابل ہو گئے۔ پروفیسر سکاڈی نے مئی کا عام طبی۔ قانونی مطالعہ کیا جس کی تکمیل بعض ایسے چھوٹے ٹکڑوں کے خوردبینی معائنے سے ہو چکی جو مئی کے جسم سے خود بخود گر گئے تھے یہ معائنہ پروفیسر مگنٹ اور ڈاکٹر ڈورنگال کریں گے۔ مجھے انھوں سے کہ اس کتاب کے چھپنے تک حتی نتائج تحقیق کا اعلان نہ ہو سکے گا۔

اس تحقیق و معائنہ سے یہ بات تو ابھی سے واضح ہے کہ ہڈیوں کی ساخت میں متعدد فسادات خلل دریافت ہوئے ہیں۔ ہڈیوں میں کثادہ جوف بھی ہیں ریشمی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہیں۔ مترجم) ان میں سے بعض ہڈیاں بھی ہو سکتے تھے۔ اگرچہ ابھی یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ آیا ان میں سے بعض فرعون کی موت سے پہلے واقع ہوئے یا بعد میں۔ اغلب ہے کہ وہ فوڈ کمرا، جیسا کہ کتب مقدسہ کا بیان ہے یا ڈوبنے سے عین پہلے شدید قسم کی ضربات و صدمات کا اسے سامنا کرنا پڑا یا غرقابی اور ضربات بیک وقت پیش آئیں۔

مئی کے اعضا کی ساخت میں جو فاسد تغیرات پائے گئے ہیں اور اس میں جو عمومی حیثیت سے بگاڑ واقع ہوا ہے جس کے اسباب اور پیرایاں کیے گئے ہیں ان کا باہمی تعلق مئی کے تحفظ کو قدرے مشکل بنا دے گا اگر اسے اصلی حالت میں لانے کے لیے جلد اقدامات نہ کئے گئے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں۔ یہ اقدامات ایسے ہونے چاہئیں کہ فرعون خروخ کی موت اور مرمی جہاد کے مطابق اس کی لاش کے بچ رہنے کی جو حتمی شہادت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، مرموز زمانہ کے ساتھ مفقود نہ ہو جائے۔

پہلی تاریخ کی باقی ساقی نشانیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے لیکن یہ معاملہ تاریخی نشانیوں کے تحفظ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ اس شخص کی مئی (مخوفہ لاش) کی مادی موجودگی کا سوال ہے جو موسیٰ کو جانتا تھا اس کی دہلیوں، جتوں، رستوں کو رد کرتا

لہ اس کتاب کا پہلا فرانسیسی ایڈیشن نومبر ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا۔

رہا اور جب وہ (موتی) اپنی قوم کو لے کر معرے سے فرار ہوا تو اس کا تعاقب کیا اور اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حکم خداوندی سے اس کی لاش بچ گئی تاکہ جیسا کہ قرآن میں مرقوم ہے انسانوں کے لیے سامانِ عبرت بن جائے۔

جو حضرات جدید معلومات و اکتشافات میں کتبِ مقدسہ کی صداقت کا ثبوت ڈھونڈتے ہیں انھیں قاہرہ کے معری عجائب گھر کے شاہی میوں کے کمرے کو جا کر دیکھنا چاہیے وہاں انھیں فرعون کی لاش سے متعلق قرآنی آیات کی شاندار مجسم تشریح و تفسیر دکھائی دے گی۔

لہٰذا موتی کے قصے کے دوسرے شاہد رئیس دوم کی می کا مطالعہ و معائنہ بھی اسی طرح کیا گیا ہے جیسا کہ متنازعہ کی می کا کیا گیا۔ اسے بھی اصلی حالت پر لانے کے لیے اسی قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ معنف

لہٰذا قاہرہ میں ۱۹۵۷ء میں ان میوں کا جو طبی نقطہ منظر سے مطالعہ و معائنہ کیا گیا اس کے نتائج معنف نے ۱۹۵۷ء کے ابتدائی حصے میں علمی سوسائٹیوں کے سامنے پیش کیے جن میں قومی طبی اکادمی بھی شامل ہے جب معری حکام کو ان نتائج کا علم ہوا تو انھوں نے رئیس دوم کی می فرانس بھیجے کا فیصلہ کیا جہاں پر یہ ۲۹ ستمبر ۱۹۶۲ء کو ”علاج“ کی فرض سے پیرس پہنچ گئی۔

حال ہی میں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ فرعونِ موسیٰ (ع) راعاً منعراج کی می اسی مرض سے انگشتا بھیجی گئی ہے۔ مزید۔

قرآن، احادیث اور جدید سائنس

قرآن اسلامی عقیدے اور قانون سازی کا واحد سرچشمہ نہیں ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے اقوال اور افعال کے مطالعے کی روشنی میں شرعی قانونی نوعیت کی اضافی و تکمیلی معلومات کی ضرورت محسوس کی گئی

اگرچہ ابتدائی سے ابلاغ حدیث کے لیے تحریر کو ذریعہ بنایا گیا تاہم بہت سی احادیث زبانی روایت سے لوگوں تک پہنچیں۔ جن افراد نے جمع احادیث کا کام اپنے ذمے لیا وہ گزشتہ واقعات کی تفصیل احاطہ تحریر میں لانے سے پہلے ان کی خوب جانچ پڑتال کرتے تھے جمع معلومات کا یہ کام بڑا کھن تھا تاہم جمع کنندگان کو صحت اور درستی کا بڑا خیال رہتا تھا۔ ان کی حرم و احتیاط اور صحت پسندی کا اعزاز اس سے لگائیے کہ معتبر اور وسیع مجموعہ ہائے احادیث کے مرتبین نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ جس شخص نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل بیت یا صحابہ میں سے کسی سے پہلے پہل کوئی حدیث سنی، پھر اس سے جس نے سنی سنی کہ ہوتے ہوئے زبانی روایت سے مجموعہ حدیث کے مرتب تک پہنچی، اول سے آخر تک رادلوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے اور تمام رادلوں کے نام دیدئے ہیں۔

اس طرح پیغمبر اسلام کے اقوال اور افعال کے بہت سے مجموعے احادیثِ رسول کے عنوان سے وجود میں آ گئے۔ لفظ حدیث کے لغوی معنی ہیں اظہار، تقریر، بیان، لیکن اصطلاحاً یہ لفظ ان کے اعمال و افعال کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

لہٰذا اس طرح مسلمانوں نے ”اسماءِ ابرہال“ کا علم ایجاد کیا جو دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، رایوں کے ٹکڑے، مزید معتبر، غیر معتبر، قوی، حافظ، کمزور، حافظ، راست، گذاب وغیرہ ہونے کی خوب پچان پھٹک کی ہے۔ مزید

احادیث کے بعض مجموعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کے دہوں میں
منظر عام پر آ گئے تھے۔ صرف دو سو سال سے قدرے نائد عرصے کے اندر بعض اہم ترین مجموعہ
ہائے احادیث مرتب ہو کر لوگوں کے سامنے آ گئے۔ واقعات و حقائق صحیح ترین ریکارڈ بخاری اور
مسلم کے مجموعوں میں ملتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے دو سو سال سے کچھ زائد
عرصے بعد مرتب ہوئے اور ان میں دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ قابل اعتماد مواد ملتا ہے
حالیہ سالوں میں اسلامی یونیورسٹی مدینہ کے محکمہ محمد حسن خان نے ایک عربی۔ انگریزی ایڈیشن
شائع کیا ہے۔ عام طور پر بخاری کا مرتب کردہ مجموعہ احادیث قرآن کے بعد صحیح ترین خیال کیا جاتا
ہے۔ اس کا فرانسیسی ترجمہ (۱۹۱۲ء - ۱۹۱۳ء) عداس (Houdas) اور مارکانی (Maccani)
نے 'اسلامی احادیث' (Traditions Islamiques) کے نام سے کیا۔ ہندو جو لوگ عربی
نہیں جانتے احادیث تک ان کی بھی رسائی ہے لیکن بعض یورپی حضرات نے جو ترجمے کئے
ہیں اور ان میں فرانسیسی ترجمہ بھی شامل ہے ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں
غلطیاں اور غلط بیانیوں پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر اصل ترجمے کی بجائے تفسیر و تعبیر سے متعلق ہیں
بعض دفعہ ان میں احادیث کا اصل مطلب کافی حد تک بدل جاتا ہے اور مترجمین اس کا وہ مطلب
قرار دیتے ہیں جو دراصل نہیں ہوتا۔

جہاں تک ان کے مآخذوں کا تعلق ہے بعض احادیث اور اناجیل میں یہ بات مشترک ہے
کہ دونوں کی کسی ایسے مصنف نے تالیف و تدوین نہیں کی جو بیان کردہ واقعات کا معنی تسلیم نہ کرے
پھر یہ بھی ہے کہ وہ واقعات پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مرتب کی گئیں۔ اناجیل کی طرح احادیث
بھی سب کی سب صحیح تسلیم نہیں کر لی گئیں۔ اسلامی روایات کے متخصمین احادیث کی صرف ایک
قلیل تعداد پر ہم متفق ہیں۔ موطا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو مستثنیٰ کر کے احادیث کی باقی کتابوں میں

۱۔ صحیح البخاری کا یہ عربی۔ انگریزی پہلا ایڈیشن ۱۹۱۲ء میں سٹیٹس بورڈ ملز ایسٹ اور تعلیم القرآن ٹرسٹ
کراچی نے شائع کیا ہے۔ مصنف

پروفیسر عبدالحمید صدیقی رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ مترجم

صحیح احادیث کے پہلو بہ پہلو ضعیف احادیث بھی ملتی ہیں۔ اور ایسی بھی جنہیں سرے سے رد کر د
عیسائی کلیسا کی مسلمہ و مستند اناجیل پر بعض جدید عالموں نے اعتراضات کیے ہیں۔
کلیسا کے اعلیٰ حکام نے ان میں کبھی شک و شبہ نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان احادیث پر
نکتہ چینی کی گئی ہے جو صحیح تسلیم کی جانے کی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ تاریخ اسلام۔
ابتدائی دور میں اسلامی فکر و نظر کے ماہرین نے احادیث پر بھرپور نقد و جرح کی ہے۔
اگرچہ بنیادی کتاب (قرآن) ان سے بے حوالہ کتاب رہی اور کسی نے انہیں محل اعتراض
نہیں بنایا۔

میرے لیے یہ امر دل چسپی کا باعث تھا کہ احادیث کا گہرا مطالعہ کر کے
کروں کہ وحی و تنزیل سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان موضوعات و موضوعات
کے بارے میں کیا کہا جن کی تشریح و توضیح آنے والی صدیوں میں سائنسی ترقی سے ہو
والی تھی۔ اگرچہ صحیح مسلم بھی ایک مستند مجموعہ احادیث ہے۔ لیکن میں نے اس بارے میں اپنے
مطالعے کو صرف ان احادیث تک محدود رکھا ہے جنہیں عام طور پر سب سے زیادہ صحیح اور معتبر
سمجھا جاتا ہے یعنی صحیح بخاری کی احادیث۔

میں نے ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش ہے کہ یہ احادیث ان روایات کی
بنیاد پر مرتب کی گئیں جو جزوی طور پر بزبانی ایک سے دوسرے راوی تک پہنچی تھیں اور ان میں
بعض حقائق کہیں زیادہ اور کہیں کم صحت سے ریکارڈ کئے گئے ہیں۔ اس کا
انفرادی غلطیوں پر ہے جو واقعات و اقوال کے راویوں سے سرزد ہو سکتے ہیں
ان حدیثوں سے مختلف ہیں جنہیں راویوں کی ایک بڑی تعداد نے بیان کیا
وہ بلا شک و شبہ صحیح ہیں۔

حدیث کے حقیقی مطالعے سے میں جن نتائج پر پہنچا میں نے ان کو
نتائج سے کیا جو اس کتاب کے قرآن اور جدید سائنس سے متعلق حصے میں

۱۔ مسلمان علماء نے حدیث کو لفظ کو لفظ لیتے ہیں اور ہذا لفظ کو قطعاً۔ مصنف

جا چکے ہیں۔ اس باہمی تقابل کے نتائج کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں ہیں جدید سائنسی
اكتشافات و معلومات سے ہم آہنگ قرآنی بیانات کی دوستی اور سائنسی موضوعات سے متعلق بعض
احادیث کے بیانات کی بے حد مشکوک نوعیت میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ عقل کو ہلکا کر دیتا
ہے۔ اس مطالعے میں صرف اس قسم کی احادیث کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔

وہ احادیث جو قرآن کی بعض آفات کی تشریح و توضیح میں دی گئی ہیں، ان میں دی
گئی بعض تفسیریں آج شاید ہی قابل قبول ہوں۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سورہ نین (۳۶) کی آیت ۳۸ جس میں کہا گیا ہے کہ سورج
اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف جلتا رہتا ہے۔ بڑی معزی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث
میں اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ ”غروب کے وقت سورج عرش کے نیچے سجدہ
کرتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اجازت دے دی جاتی ہے
اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ جب معمولی سجدہ کرنا چاہے گا اور اپنے مقررہ
رستے پر چلتے رہنے کی اجازت مانگے گا۔۔۔ لیکن اسے حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے
آیا ہے ادھر ہی لوٹ جائے گا۔ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔“ (صحیح بخاری)۔ اصل متن
دکتاب ابدار الخلق، جلد ۴ ص ۲۸ پارہ ۵۴، حدیث نمبر ۲۱۴۱ میں ہے اور اس کا ترجمہ
کرنا مشکل ہے۔ تاہم یہ عبارت ایک رمز بنانے کی حامل ہے جس سے مراد زمین کے گرد سورج
کی گردش کا راستہ ہے لیکن سائنس نے اس کے بالکل برعکس ثابت کیا ہے۔ اس حدیث کی
صحت مشکوک دظنی ہے۔

یہ حدیث قرب قیامت کے متعلق ہے آج سورج اور زمین کا جو نظام گردش ہے وہ اس
کارخانہ کائنات کے خالق و مالک کا مقرر کردہ ہے اور آگے چل کر کسی زمانے میں وہ اس
نظام گردش کو الٹا چاہے تو الٹ بھی سکتا ہے۔ نہ سیارگان میں ایسا فعل یا تبدیلی واقع ہو سکتی
ہے اور یہ آثار قیامت میں سے ایک ہے۔ جدید تحقیق یہی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی وقت یہ
حدار سے بہت کمزور ہو جائے گا اور اس کا امکان ہے تو دنیا کا خاتمہ ہو سکتا
ہے (باقی اگلے صفحے پر)

ایک کتاب کی ایک اور عبارت ”کتاب ابدار الخلق جلد ۴، ص ۲۸ پارہ ۵۴، باب ۶ نمبر ۱۴
میں عین کی نشوونما کے ابتدائی مراحل کی مدت ۴۰ دن بیان کی گئی ہے جس میں انسانی وجود کے
عناصر جمع و ترتیب کی منزل سے گزرتے ہیں اگلے ۴۰ دن میں عین ایک چھٹنے والی چیز (غلق)
کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ۴۰ دن میں عین چالے ہوئے گوشت (مفصل) کی
صورت اختیار کرتا ہے۔ جب فرشتے اس فرد کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو
اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ عین کے ارتقاء کے متعلق یہ بیان جدید معلومات سے مطابقت
نہیں رکھتا۔ سورہ نمل (۱۶) کی آیت نمبر ۶۹ وہ واحد قرآنی عبارت ہے جس میں طبی امداد کے
طور پر رشہد کی شفا بخشی کی خاصیت کا ذکر ہے (لیکن کسی خاص مرض کا نام نہیں دیا گیا) اس
کے علاوہ قرآن میں بھی علاج معالجے کے فن کے بارے میں قطعاً کوئی عملی مشورہ نہیں
دیا گیا۔ لیکن احادیث میں ان موضوعات کو بہت جگہ دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کا پارہ ۶، پورا
کا پورا اسی موضوع سے متعلق ہے جو خدا اس اور مارکمانی کے فرانسیسی مترجم کی چوتھی جلد

(تفسیر حاشیہ) یا چاند سورج، زمین وغیرہ کا نظام گردش الٹ سکتا ہے اور سورج مشرق کی بجائے
مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ حدیث میں یہ بات استعارہ کے انداز میں کہی گئی ہے۔ پہلے سائنس دانوں
نے چاند اور سورج تک پہنچنے کا کب سوچا تھا۔ آج یہ ایک حقیقت ہے اور قرآن کی سورہ رحمن میں اس کا
اشارہ موجود ہے

فاضل مصنف چونکہ پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے اور سائنس کا مطالعہ بھی رکھتا ہے۔ اس لیے
اس نے ان احادیث پر تبصرہ کیا ہے جو علاج معالجے یا بعض دوسرے سائنسی موضوعات سے متعلق ہیں
وہ علاج معالجے، مضرادہ اور الہ کی تاثیر کے متعلق ایلوپیتھک نقطہ نظر سے سوچتا ہے۔
حالانکہ دوسرے طریقے بابت علاج بھی ہیں۔ احادیث میں مذکورہ مضمرات کے کیما دی تجزیہ کو حقیق کے
بعد ہی ان کے متعلق کچھ یقین سے کہا جاسکتا ہے۔ الہ میں سے بعض ایسی ہیں جو آج بھی بطور علاج
مستقل ہیں اور ان کی تاثیر مسلم۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ساری کی ساری کی احادیث کو صحیح نہیں خواہ وہ
بخاری ہی کی کیوں نہ ہوں۔ مترجم۔

میں صفحہ ۶۲ سے ۹۱ تک پھیلا ہوا ہے اور ڈاکٹر محمد حسن خان کے ترجمے عربی، انگریزی ایڈیشن کی ساتویں جلد کے صفحات ۳۹۵ سے ۴۵۲ تک کو محیط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان صفحات میں بعض طبی احادیث شامل ہیں لیکن یہ مجموعی حیثیت سے دلچسپ ہیں کیونکہ ان میں مختلف طبی موضوعات پر اس ذمے کی آرا کا خاکہ ملتا ہے۔ مزید برآں صحیح بخاری کے دوسرے حصوں میں بھی طبی نوعیت کی متعدد احادیث ملتی ہیں۔

اس طرح ہمیں احادیث میں نظر بد، جادو لوٹنے اور جھاڑ بھونک کے امکان کے بارے میں بیانات ملتے ہیں۔ لیکن یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے جھاڑ بھونک وغیرہ کرنے پر کوئی معاوضہ نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں کھجور کی بعض اقسام کی یہ خصوصیت ملتی ہے کہ وہ جادو کے خلاف حفاظت کا کام دیتی ہے۔ نیز یہ کہ زہریلے سانپوں کے خلاف جھاڑ بھونک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ مفر د ادویات کے سائنسی طریقے سے استعمال کے امکانات محدود تھے، اس پر حیرت نہیں ہوتی چاہیے کہ لوگوں کو سہل و سادہ طریقہ ہائے علاج پر اعتماد کرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا۔ قصہ کہوت، سینگ پچھنے لگانا، گرم لوہے سے داغنا، جوڑوں سے پچھنے کے حلے ٹسر منڈوانا اور دھندلے دودھ اور بعض بیجوں مثلاً سیاہ زیرے نیز لڑیاں مثلاً قسط منڈی کا استعمال اس زمانے کے قدرتی علاج تھے۔

(جو امشی، لہ، لہ، لہ، لہ)

جادو لوٹنے جھاڑ بھونک کے متعلق اس جدید ترین سائنسی دور میں بھی مشابہات پر مبنی کتابیں لکھی گئیں ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور لکھنے والے سیاح، شکاری، سائنس دان، لوگ کوئی تو ہم پرست انسان نہیں ہیں۔ ایک اعلیٰ انگریز افسر کھنڈا پرنس جو جزیریہ ہندوستان میں تقیات تھا اور مشہور شکاری بھی تھا۔ اس نے اپنی شکاری زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جنگل کے کنارے واقع ایک گاؤں میں اس نے ایک نوجوان خوبروی لڑکی دیکھی جو کئی دن سے سخت اذیت میں مبتلا تھی۔ وہ جو بھی چیز کھانے کے لئے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ میں ڈالتی، فوراً پتھر یا گولی میں تبدیل (باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

(بقیہ حاشیہ) :- جو باقی معلوم ہوا کہ لڑکی کا رشتہ ایک شخص نے مانگا تھا مگر انکار کر دیا گیا۔ اس نے انتقاماً یہ جادو کر لیا تھا۔ آخر لڑکی والوں نے ایک دوسرے جادوگر کو بھاری جتن دے کر اس کا توڑ کر لیا اور لڑکی کی جان بچی۔

کچھ اینڈروجی نے لکھا ہے کہ وہ اس واقعے کا یہی شاید ہے۔ جہاں تک جھاڑ بھونک کا تعلق ہے یہ آج بھی ہوتی ہے۔ نام بدل گئے ہیں۔ ہینا ٹرم سمزم میں جو پیاس گئے جاتے ہیں اور الفاظ دہرائے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یوہ اور امریکہ میں جو جگہ جگہ روحانی علاج کے راکٹ (Rock) استعمال کرتے ہیں، کھلے ہوئے وہ کیا ہیں؟ میرے سامنے اس وقت ایک کتاب موسومہ "دی سائنس آف سائیکنگ ہیپننگ" یعنی نفسیاتی علاج کی سائنس پڑی ہے اس کا بھی یہی موضوع ہے۔ قرآن کی پہلی صورت فاتحہ کا نام سورہ شامی ہے اور اس کی شفا بخشی کی قاضی مسلم ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تاثیر بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہی حال سورہ اخلاص اور آخری دو سو سوروں میں اور بعض دوسری سوروں اور آیات کا ہے۔ ان کے ذریعے جھاڑ بھونک جادو کے زمرے میں نہیں آتی۔ البتہ پڑھنے اور جھاڑ بھونک کے قواعد و اصول ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات کے علاوہ بعض ایسے منتر پڑھنے کی اجازت ہے جن کے الفاظ یا معنی ہوں اور سمجھیں آتے ہوں۔ بخاری میں عمران بن حسین کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتر پڑھنے کی اجازت صرف سائب، کچھ اور دوسرے زہریلے جانوروں کے کاٹنے یا نظر بٹکانا نہ کرنے کے لئے اور دوسرے کاموں کے لئے منور ہے۔ آگے چلی کر اس کی روایت میں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد حجاب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو مشکون نہیں جانتے، منتر ستر نہیں پڑھتے، جموں پر داغ نہیں لگاتے، رہے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (بخاری جلد ۳، پارہ ۲۲ باب ۱، حدیث ۲۵۔ مترجم سید ناصب حسین نقوی شائع کردہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور) اس سے ظاہر ہے کہ اسلام ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ صرف سنگی حالات میں اجازت دیتا ہے۔

(باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

(دقیقہ حاشیہ)۔ مزاج کے یہ ذاتی مشاہدے کی بات ہے کہ آزدی سے قبل ہندوستان کے صوبہ سندھ و
 مدھیہ پردیش، راجستھان سے بھرا ہوا ہے اور سانپ کاٹنے کے واقعات بہت ہوتے ہیں، ایک
 ہندو سیٹھ کی طرف سے کٹنی، جیل پور، ریلوے لائن کے سرائیٹ پر اس مضمون کے اشتہار جلی حرف
 میں لگے ہوئے تھے کہ جس کو سانپ کاٹے وہ اس سیٹھ کا نام لے کر کہے کہ اے سانپ سیٹھ کا حکم ہے
 کہ اپنا سر داپس لے لے اور سر اتر جائے گا۔ استفسار سے معلوم ہوا کہ واقعی ایسا ہوتا تھا پنجاب
 کے ضلع قصور کے ایک گاؤں میں ایک شخص سانپ کا زہر اتار رہا تھا، اگر زیادہ کا کوئی استعمال شدہ کہہ کر اکثر
 وغیرہ اس کے پاس لے جاتے وہ اس پر کچھ پڑھ کر داپس کر دیتا اور سانپ کا زہر اتر جاتا۔

بخاری میں ایک مارگزیدہ پر ایک صحابی کے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے اور اس کے اچھا
 ہو جانے کا واقعہ درج ہے (جلد ۳ پارہ ۲۴، باب ۲، حدیث ۸ صفحہ ۲۲۵) مترجمہ سیدنا ب
 حسین لغوی، شائع کردہ شیخ غلام علی ایٹن ستر، لاہور۔ چونکہ مترجم کو صحیح بخاری کے وہ انگریزی
 تراجم حاصل نہیں، جس کا فاضل مصنف نے حوالہ دیا ہے۔ اس لیے ہر جگہ مندرجہ بالا اردو ترجمہ
 کو حوالے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ آگے بھی اس ترجمے کے حوالے آئیں گے۔
 غلطوبہ۔

بخاری جلد ۳، پارہ ۲۳، باب ۲۶، حدیث ۵۴ ص ۲۳ ہیں ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 آنحضرتؐ نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے۔
 اگر نظر بد کی کوئی اصلیت نہ ہوتی تو دنیا بھر کے مریض پھر اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اردو میں عام طور
 پر خرب صورت بچے یا کسی دوسری عمدہ چیز وغیرہ کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ خدا نظر بد سے بچائے
 ایک بہت مشہور مصرع بھی ہے ط۔

خدا جانے کس کی نظر لگائی! خود انگریزی میں EVIL EYE کے الفاظ موجود
 ہیں۔ مشاہدات اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آنکھ کی نون لاری اور انگریزی سلم ہے۔ کنز و طبائع
 خاص کر بچوں پر اس کا اثر جلدی اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہیناٹ بھی اسے سے کام لیتا ہے۔ اگر
 آپ کو دوسرے علاج میسر ہیں تو بے شک کیجئے۔ جھاڑ بھونک کی طرف نظر لازم نہیں نظر بد کے
 (باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

(دقیقہ حاشیہ)۔ ان ازلے کے لئے ابھی قرآنی آیات یا با معنی دعائیہ کلمات سے جھاڑ
 بھونک کی جائے۔ مثلاً بخاری کی جلد ۳، پارہ ۲۴، باب ۲۳ ص ۲۳۲ پر رسول اکرمؐ سے نظر بد کی جھاڑ
 بھونک کی جائے جو حقے دستر، روایت کئے گئے ہیں وہ سب کے سب اللہ سے دعائیں ہیں۔
 یہاں ایک کا ترجمہ دیا جاتا ہے اے مخلوق کے پروردگار! سختیوں کے دفاع کرنے والے! تو اچھا
 کر دے تو ہی شفا بخینے والا ہے اور ایسی شفا عنایت فرما جس کے بعد کوئی بیمار نہ رہے۔
 کھجور کی تاثیر:-

صحیح بخاری (جلد ۳ پارہ ۲۴، باب ۱۵، احادیث ۲۶، ۲۷ ص ۲۷۲ اور باب ۱۹ حدیث ۴ ص ۲۷۲)
 میں یہ آیا ہے کہ جس نے صبح کو سات کھجوریں کھائیں اس دن اسے کوئی زہر یا جادو نقصان نہ
 پہنچائے گا غرض مدینے کے کچھ دن کی ایک بہترین قسم ہے۔ مترجم کو اس کے کھانے کا اتفاق
 ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کھجور میں ایسی کوئی خاص بات ہو۔ اس کا کیمیاوی تجزیہ کرنے
 کے بعد ہی کسی حقیقی فیصلے پر پہنچا جاسکتا ہے۔ اس کے متعلق ایک سے زائد احادیث کی موجودگی
 پر بھی دو سزوں کی سنی سنائی باتوں یا جعلی روایتوں پر مبنی نہیں ہو سکتی لیبارٹری میں اس
 کا کیمیکل تجزیہ کرنا دلچسپی کا باعث ہوگا۔ کیمیکل تجزیہ سے یاد آگیا کہ کوئی تیس سال پہلے
 پی سی ایس آئی آر لیبارٹریز لاہور نے سوئے ہکے کشتہ کا تجزیہ کر کے رپورٹ دی تھی کہ
 اس میں وہ تاثیر بلکہ تاثیرات مشابہہ میں نہیں آئیں جو یونانی اطباء کے ہاں سلم ہیں۔ یونانی اطبا
 کے ہاں سوئے کا کشتہ بنانے کے ایک سے زیادہ طرز ملتے ہیں اور ہر ایک کے
 لوازمات الگ الگ ان کی اپنی تاثیر بھی ہوگی سائنسدانوں نے محض کشتہ کر کے منفی رپورٹ دیدی۔
 لکھ قندہ سینگ، پچھنے، داغنے، جوڑوں سے بچنے کے لئے سر منڈوانے، زخموں میں چٹائی کی راکھ
 بھرنے اور مٹی کے درد وغیرہ کے استعمال کے متعلق فاضل مصنف نے خود ہی تو جہرہ اور جواز نہیں
 کر دیئے ہیں کہ اس زمانے کے قدرتی، ہنگامی اور سستے علاج تھے۔ داغنے سے تو رسول اکرمؐ نے
 سختی سے منع کیا ہے۔ قندہ سینگ اور پچھنے کا استعمال آج بھی پاکستان اور بھارت کے در افتادہ
 دیہات میں ہوتا ہے۔ جہاں جدید طریقہ بٹائے علاج کی سہولتیں میسر نہیں آگے پتھر نے بھی بعض ادویہ کے
 استعمال کا شورہ دیا ہو تو اس میں اعتراض کیا ہے۔؟
 مترجم

(بقیہ حاشیہ ۲۰)

راس نہیں آئی۔ آپ نے حکم دیا کہ تم لوگ اونٹ کے چرواہوں سے اونٹ کا پیشاب لے کر پوڑو۔ انہوں نے چرواہوں سے پیشاب اور دودھ لے کر پیش کیا اور سندس دست ہو گئے۔ ”بقیہ حدیث کا موضوع سے تعلق نہیں اس لئے حذف کر دی ہے۔

راحم الحروف کے ذائقہ علم میں ہے کہ آزاد می سے قبل پنجاب کے دیہات میں ہندو اور جینی حضرات مسلمان اونٹ والوں سے اونٹنی کا پیشاب اور دودھ لے کر، بلکہ دودھ میں بھی اونٹ کی دم پھر کر لے جاتے تھے اور اپنی عمال اور پیٹ کی دوسری بیماریوں میں مبتلا گورتوں کو پلاتے تھے اور وہ سندس دست ہو جاتی تھیں۔ خیر یہ تو پرانی باتیں ہیں آج بھی بھارت کے سالی و ذریعہ اعظم مرارجی ڈیپائی اونٹ کا تو کیا خورا پنا پیشاب پیٹے ہیں اور اس کی شفا بخشی کی قوتوں کے نصیدے بھی الاعلان سناتے ہیں۔ ہندوؤں میں گائے کا پیشاب پینے اور متعدد دوسرے طریقوں سے استعمال کرنے کا رواج ہے اور ہے۔ بہر حال اونٹ کا پیشاب پیٹے کا حکم نہیں چونکہ اونٹ صحرائی درختوں کے پتے اور دوسری جڑی بوٹیوں کھلتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کے پیشاب میں ایسی قاصیت ہو۔ بہر حال اس کا کیا دوا بخیر یہ کرتے ہی سے یہ پتہ چل سکتا ہے۔

بخار کے اسباب

عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے بخاری جلد ۳ پارہ ۲۳ باب ۲۸ حدیث ۳۵۳۷ کہ حضرت نے فرمایا کہ ”بخار جہنم کا شعلہ ہوتا ہے لہذا پانی ڈال کر اس کی گرمی کو بجھاؤ“ آگے چل کر حدیث نمبر ۳۹ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے اور حدیث نمبر ۴۰ میں رافع بن خدیج سے بھی یہی روایت ہے۔ یہاں شعلہ جہنم کے الفاظ سے یہ مراد نہیں کہ بخار فی الواقع دوزخ کی آگ کا شعلہ ہے بلکہ مراد اس کی حرارت و حرارت ہے۔ جو بخار زدہ کے جسم و جان کو کھڑکتی ہے۔ لہذا مریض کے جسم پر پانی ڈالنے اور اسے ٹھنڈا کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ جہنم کے اصلی شعلے تو ایسے پانی سے نہ بجھیں گے۔

آپ کے جدید ڈاکٹر بھی شدید بخار کی صورت میں مریض کی پیشانی وغیرہ پر برف رکھواتے ہیں تاکہ زہر کم ہو جائے کیا یہ پانی ڈالنے کی بدلتی اور ترقی یافتہ صورت نہیں؟ اس مسئلہ میں عرب میں کہاں میسر تھی؟ مترجم

زخموں سے خون بند کرنے کے لیے دھجور کے پتوں کی چٹائی مچھلا کر اس کی راگھ زخم میں بھرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا۔ ہنگامی حالات میں وہ تمام ذرائع کام میں لائے جاتے تھے جو فی الوقت مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پیے کا مشورہ دینا کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا آج مختلف امراض سے متعلق بعض تشریحات کو تسلیم کرنا مشکل ہے یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ بخار کے اسباب و وجوہات :-

اس خیالی فی تالیف و شہادت کے طور پر چار روایات موجود ہیں کہ ”بخار دوزخ کی آگ سے ہے۔“ (صحیح بخاری، کتاب الطب جلد ۲، باب ۲۸، صفحہ ۷۱۶)

ہر مریض کا علاج موجود ہے۔

خدا نے کوئی مریض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوری پیدا نہ کی ہو۔ وہ جو الہ مذکور۔ باب ۱ صفحہ ۳۹۵ اس تصور کی وضاحت مکھی والی حدیث سے ہوتی ہے۔ ”اگر تم میں سے کسی کے ربانی، شربت وغیرہ کھا برتن میں لکھی گئے تو اسے چاہیے کہ وہ پوری مکھی کو برتن میں

صحیح بخاری جلد ۳ پارہ ۲۳ باب ۲۸ حدیث ۳۵۳۷ میں یہاں سے مراد سعادتی سے روایت ہے کہ ”جنگ احدمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو حضرت علیؓ و عمال میں پانی بھر کر لائے اور حضرت فاطمہؓ نے آپ کے زخموں کو دھویا۔ جب خون نہ رکا تو ایک چٹائی چلا کر اس کی راگھ آپ کے زخموں میں پھیر دی جس سے خون بند ہو گیا۔ یہ ایک امر واقعہ کا بیان ہے۔ مشورہ یا علم نہیں۔ دور افتادہ دیہات میں جہاں جدید طبی سہولتیں میسر نہیں۔ آج بھی ہنگامی حالت میں ایسا کیا جاتا ہے۔

اونٹ کا پیشاب

فاضل مصنف نے اونٹ کا پیشاب پیے کا مشورہ پسند نہیں کیا اور اس میں کراہت محسوس کی ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ اس میں طبی نقطہ نظر سے کوئی افادیت نہیں ہے۔ انہی بہ مالک کی روایت بخاری جلد ۳، پارہ ۲۳، باب ۲۸، حدیث ۹ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشورہ ایک مخصوص زردہ کو خاص حالات میں دیا گیا تھا اور پھر اس کا اعادہ نہیں ہوا۔ صورت واقعہ یوں تھی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا جبہ خفہ کا مصیبت

اونٹ کی فحاش دس دفعہ ۴۴ کا ذکر آیا ہے اور غوی بیانات بھی ہیں جو نمایاں طور پر متضاد اقوال و آراء کے پہلو بہ پہلو رکھے گئے ہیں۔ مثلاً یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ طاعون زدہ علاقے میں نہیں جانا چاہیے اور جذا امیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔

اندریں حالات یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بعض احادیث سائنسی نقطہ نگاہ سے قابل قبول نہیں ان کی صحت مشکوک ہے ان کا حوالہ دینے کا مقصد محض قرآن کی مذکورہ بالا آیات

کا امرض متعدی ہونے پر نہیں

یہ درست ہے کہ کچھ متضاد بیانات بھی موجود ہیں لیکن تمام آثار و قرائن اور بیانات کی اکثریت کو مد نظر رکھ کر حکم لگانا ہوگا۔

بحاری جلد ۳ پارہ ۲۳ باب ۶ کی حدیث نمبر ۲۸ (دسم ۴۸) میں ابتدا کیا گیا ہے کہ بیمار یوں کے ایک دوسرے کو لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ فحاش لگنے کا ذکر کر کے سوال کیا گیا ہے کہ آخر پہلے اونٹ کو فحاش کہاں سے لگی؟ لیکن آگے چل کر ابوسلمہ ابوہریرہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بیمار کو تندرست آدمی کے پاس نہ رکھو اور ابتداً جو کہا گیا اس سے انکار کرتے ہیں۔

اس آخری نقطہ نظر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابوہریرہ نے رسول اکرم کے روایت کی ہے کہ کھڑائی سے اس طرح بھاگنا چاہیے جس طرح شیر سے دور بھاگتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ سخت خطرناک متعدی مرض ہے۔

اس طرح طاعون کے متعلق دجلد ۳، پارہ ۲۳ باب ۳۰ حدیث ۳۸ (۴۸) میں عبدالرحمن بن ہوف کی روایت موجود ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس جگہ دو یا پھیلے ہوئے سن لو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمہاری جائے قیام پر دو یا پھیل جائے تو اس مقام کو چھوڑ کر نہ بھاگو۔ مطلب یہ ہے کہ متاثرہ مقام پر جا کر مرض لگنے کا خطرہ مول نہ لو اور متاثرہ مقام پر دو یا پھیل جائے دوسری جگہ مرض کے خاتمہ نہ لے جاؤ۔ اس زمانے میں اس سے بڑھ کر حفاظتی تدبیر اور کیا ہو سکتی تھی؟ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ حضورؐ نے فرمایا امرض متعدی نہیں ہوتے۔ مترجم۔

مقابلہ ہے جن میں ایک بھی غلط بیان نہیں پایا جاتا۔ یہ بات واضح طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ان کی تعلیمات کے دو حصے ہو گئے تھے۔ اولاً ان کے ماننے والوں کی بڑی تعداد کو قرآن و بانی یاد تھا۔ کیونکہ ان کی طرح وہ بھی اسے بار بار پڑھتے اور دہراتے رہے تھے۔ مزید برآں قرآنی متن کی باتھ سے لکھی ہوئی نقلیں موجود تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تیار کی گئیں تھیں اور ہجرت سے بھی پہلے۔

ثانیاً، ان کے قریب ترین پیرو اور صحابہ جو ان کے اقوال اور افعال کے عینی شاہد تھے انہوں نے ان اقوال و افعال کو یاد رکھا تھا۔ چنانچہ انھیں جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوا تو قانون سازی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے قرآن کے علاوہ پیغمبر کے قول و عمل کے بھی حوالے دیئے اور ان کا سہارا لیا۔

پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد کے سالوں میں ان کی دو قسم کی تعلیمات و قرآن اور حدیث۔ مترجم کو الگ الگ طور پر مرتب کیا گیا۔ احادیث کا پہلا مجموعہ ہجرت کے تقریباً چالیس سال بعد تیار کیا گیا۔ جب کہ قرآن اس سے پہلے خلیفہ ابو بکرؓ کے زمانے میں جمع کیا جابجا

۱۔ ہجرت کا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے دس سال پہلے ۶۱۰ء میں پیش آیا مصنف کہ قاضی مصنف کا یہ بیان درست نہیں کہ احادیث کا پہلا مجموعہ ہجرت کے چالیس سال بعد مرتب ہوا اب یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضورؐ کی حیات مبارکہ کے دوران ہی میں حضرت علیؓ کم الشرحہ اور حضرت انس بن مالکؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت سعد بن عبادہؓ کے مجموعہ ہائے احادیث مرتب ہو چکے تھے۔ خود خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ نے ۵۰ احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کیا تھا لیکن پھر اس خوف سے تلف کر دیا کہ مبادا اس میں کوئی غیر معتبر اور غیر مسند حدیث شامل ہو گئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس متحد مجموعے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنا مجموعہ جو ایک ہزار احادیث پر مشتمل تھا رسول اکرمؐ کی اجازت سے تیار کیا تھا۔ اور اس کا نام الصلوۃ رکھا تھا۔ یہ مجموعہ ان کے پوتے عمرو بن شیدہؓ کے قبضے میں آیا۔ حضرت امام حسنؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ کے صحیفے سے انھوں نے

تھا خاص کر خلیفہ عثمانؓ کے زمانے میں موخر الذکر نے اپنے عہد خلافت (۳۵ھ) میں قرآن کا قطعی متن مصحف کی صورت میں تیار کر کر شائع کیا اور اہم اسلامی مراکز میں اس کی نقلیں بھیجیں۔

ان دو قسم کے متون (قرآن اور حدیث) میں ادبی نقطہ نظر نیز ان کے مضامین و مآخذ کے لحاظ سے جو فرق پایا جاتا ہے اس پر زور دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کے اسلوب بیان کا احادیث کے مضامین کا جدید سائنسی مطومات کی روشنی میں مقابلہ کیا جاتا ہے تو ان کے اختلافات پرمحیرت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں حسب ذیل نکات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔

ایک طرف تو یہ کہ قرآن کے بیانات اکثر پیش یا افتادہ معلوم ہوتے ہیں لیکن ان میں اسے حقائق و کوائف پنہاں ہوتے ہیں جنہیں بعد میں سائنس نے آشکار کیا۔

دوسری طرف یہ کہ احادیث کے بعض بیانات اپنے زمانے کے تصورات سے بالکل ہم آہنگ نظر آتے ہیں لیکن ان میں پائے جانے والے خیالات و آلات آج کل سائنسی نقطہ نظر سے قابل تسلیم نہیں اور ایسے خیالات و آراء اسلامی عقیدہ اور قانون سازی کے متعلق مجموعی بیانات میں پائے جاتے ہیں جن کی صداقت بلا شک و اعتراف سب کو تسلیم ہے۔

دقیقہ حاشیہ میں نے بھی اپنے مجموعے تیار کئے ہام بن منہ نے اپنا ایک صحیفہ ابوہریرہؓ کے صحیفے سے اخذ کر کے مرتب کیا تھا۔ اس صفحے کے چند نمونوں کا جو ٹیوٹین اور دشمن کی لائبریریوں میں موجود ہیں مشہور محقق ڈاکٹر محمد عبداللہ طائر مطلقہ و مقابلہ اور تحقیق و تدقیق کے بعد اسے دسمبر ۱۹۵۳ء میں شائع کیا اور بعد آباد دکن سے اس کا تہ دور ترجمہ بھی ڈاکٹر محمد عبداللہ کی تحقیق اور اس صحیفے کی اشاعت سے یہ بات پوری طور پر واضح ہو گئی ہے کہ احادیث کا ایک معتد بہ ذخیرہ جو حدیث نبویؐ میں سی احاطہ تحریر میں آچکا تھا۔ اور یہ سلسلہ حقائق را شدین اور صحابہ کے عہد میں جاری رہا۔

امتیاز کی انتہا یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے کھلانے حدیث کو حکم دیا تھا کہ وہ کوئی حدیث بغیر اسناد کے نہ کہیں۔ یہی طریقہ بعد میں اہل محدثین نے بھی اپنایا۔ مترجم

آخر میں یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ قرآن کے بارے میں اس رویے سے بالکل مختلف تھا جو اپنے ذاتی اقوال کے بارے میں تھا۔ قرآن کے بارے میں تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ وحی خداوندی ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جس سال سے زائد عرصے کے دوران میں انہوں نے قرآن کی سورتوں کی انتہائی احتیاط سے ترتیب و درجہ بندی کی۔ قرآن وہ چیز تھا جسے اللہ کی زندگی ہی میں احاطہ تحریر میں لانا زبانی حفظ کرنا اور نمازوں و دعاؤں میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔ جب کہ احادیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اصولاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور ذاتی خیالات نفی میں بیان کرتی ہیں لیکن یہ بات انہوں نے دوسروں پر مچھوڑ دی کہ احادیث میں مذکور ان کے قول و فعل میں اپنے کردار کے لیے نمونہ تلاش کریں اور جسے چاہیں انہیں لوگوں کے سامنے لائیں۔ پیغمبرؐ نے اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں دیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ احادیث کی ایک محدود تعداد ہی کے متعلق یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ پیغمبرؐ کے خیالات کی حامل ہیں۔ دوسری احادیث میں ان کے زمانے کے دوسرے انسانوں کے خیالات پائے جاتے ہیں خاص کر ان مضامین کے متعلق جن کا بیان ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان ضعیف یا غیر صحیح احادیث کا مقابلہ قرآن کی عبارت سے کیا جاتا ہے تو ہم ان کے اختلافات کے حدود و حجاب کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس مقابلے سے ایک بار پھر وہ حیرت انگیز فرق کھل کر سامنے آجاتا ہے جو اس زمانے کی سائنسی نقطہ نظر سے غلط بیانات سے معمود تحریروں اور اس قسم کی اغلاط سے پاک وحی و تنزیل کی کتاب مرقوم قرآن میں پایا جاتا ہے۔

لحد ہی نقطہ نظر سے احادیث کی صداقت مشکوک ہے بالآخر یہ کن جب وہ دنیاوی معاملات سے بحث کرتی ہیں تو پیغمبرؐ اور عام ممالوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایک حدیث میں پیغمبرؐ کا ایک قول بیان کیا گیا ہے کہ جب میں نہیں کہی دینی معاملے سے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے بجالاؤ لیکن میں اگر کوئی حکم اپنی ذاتی رائے سے دوں تو یاد رکھو کہ میں بھی ایک انسانی ہی ہوں۔ سرخسی نے اپنی تصنیف الاصول میں اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے: (دقیقہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

آخری عمومی نتائج

وہ ہمارے اس مطالعے و تحقیق کے آخر میں ایک حقیقت جو صاف طور پر کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو کتب مقدسہ موجود ہیں ان کے بارے میں اہل مغرب کی غالب رائے حقیقت پسندانہ نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کن حالات کن زمانوں میں اور کن طریقوں سے عہد نامہ عتیق اناجیل اور قرآن کے اجراء جمع کر کے احاطہ تحریر میں لائے گئے۔ ان سے گانہ تنزیلات پر مبنی محال ف جن حالات میں معرض وجود میں آئے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کتب مقدسہ کے متنوں کی صحت اور ان کے مضامین کے بعض پہلوؤں پر اپنے نتیجہ خیز اثرات کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے۔ عہد نامہ عتیق کثیر التعداد ادبی تصانیف کی نمائندہ ہے جو تقریباً نو سو سال کے عرصے میں لکھی گئیں۔ یہ بے جوڑ عناصر کا بچہ لگی مجموعہ ہے جس کے عناصر و اجزا میں کئی صدیوں کے دوران میں انسانی ہاتھوں نے تغیر و تبدل کیا۔ پہلے سے جو کچھ موجود تھا اس میں کچھ اجزا کا اضافہ کیا۔ آج یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ ان اجزا کی اصل کیا تھی اور وہ کہاں سے آئے یا بے گئے۔

انجیل کا مقصد یہ تھا کہ مسیح کے اقوال و افعال کی تفصیل بیان کر کے انسانوں کو ان اعمال سے روشناس کرایا جائے جو وہ (مسیح) اپنے دنیاوی مشن کی تکمیل کے بعد انسانوں کے لیے

رہنمائی

آئیں تمہارے پاس تمہارے دین کے متعلق کوئی بات لاؤں تو اس پر عمل کرو اور اگر میں اس دنیا کے بارے میں کوئی بات کہوں تو اپنے دنیاوی معاملات تو تم بہتر جانتے ہو۔ مصنف

جھوٹ جانا چاہتے تھے۔ بد قسمتی سے اناجیل کے مصنفین ان حالات و واقعات کے معنی شاہد نہ تھے جو انھوں نے اپنی اپنی اناجیل میں درج کیے۔ وہ تو نمائندہ اور ترجمان تھے جنھوں نے انھیں وہ حالات و واقعات بیان کیے جو مختلف یہودی عیسائی جماعتوں کی مسیح پبلک زندگی کے متعلق جمع اور محفوظ کی ہوئی معلومات پر مبنی تھے۔ اور یہ معلومات زبانی روایتوں یا تحریروں جو زبانی روایت اور موجودہ قطعی متعین متنوں کی درمیانی کڑی تھیں لیکن اب ناپید ہیں، کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی چلی آئی تھیں۔

آج کل یہودی عیسائی کتب مقدسہ کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ واقعیت یہی کہ تقاضا ہے کہ باہرین تفسیر کے کلاسیکی تصورات کو اب ترک کر دیا جائے۔

ماخذوں کی کثرت و گونا گونی کا ناگزیر نتیجہ تغادات اور اختلافات کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ان تغادات و اختلافات کی متعدد مثالیں دی جا چکی ہیں۔ اناجیل کے مصنفین جب مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں بعض امور و واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا رجحان صاف ظاہر ہوتا ہے۔ بعینہ جیسا کہ زائد و سلی کے فرانسیسی شاعر اپنی بیانیہ نظموں میں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ واقعات انفرادی نقطہ نظر سے بیان کیے جاتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بیان کردہ واقعات کی صداقت بے حد مشتبہ ہو جاتی تھی۔ لہذا یہودی عیسائی کتب مقدسہ میں جو چند بیانات جدید معلومات و انکشافات سے کچھ تعلق رکھنے والے پائے جاتے ہیں، ان کی مشکوک صداقت کے پیش نظر ان کی جانچ پرکھ بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے۔

ہم نے ابھی ابھی جو کچھ کہا ہے اس کی روشنی میں یہودی عیسائی کتب مقدسہ کے بیانات کے جدید سائنس کے ساتھ تغادات، متبوعات اور تباہات کی آسانی سے توجہ کی جا سکتی ہے۔ جدید مطالبات کے کھلے کھلے نتائج کو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت سے سرکاری مفسرین اور شارحین نے معذرت خواہانہ شعریت سے بھرپور ایماز میں ایسی مسلسل عیارانہ منطق اور مناظرانہ قلابازیاں اب تک لگائی ہیں اور ان کی دھورس سامی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب عیسائیوں کو بائبل اور سائنس کے تغادات کا احساس ہوتا ہے تو ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مسیح کے وہ نسب نامے ہیں جو متی اور لوقا کی انجیلوں

میں موجود ہیں جو باہم متضاد ہیں اور سائنسی نقطہ نظر سے ناقابل تسلیم۔ یوحنا کی انجیل پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کیونکہ اس میں اور باقی تینوں اناجیل میں بہت اہم اختلافات پائے جاتے ہیں۔ خاص کر یہ امر کہ انجیل یوحنا میں عیسائے ربانی کی رسم کے انعقاد کا کوئی ذکر نہیں۔ اور یہ اسی بات ہے کہ لوگ عام طور پر اس سے واقف نہیں۔

نزولِ قرآن کی اپنی تاریخ ہے جو یہودی عیسائی کتب مقدسہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ یہ تقریباً بیس سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ جو نہی قرآن کا کوئی حصہ فرشتہ اعظم جبریلؑ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا اہل ایمان اسے زبانی یاد کر لیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن ضبط تحریر میں بھی لایا گیا تھا۔ آخری بار قرآن کے نسخہ ہائے مصحف تیسرے خلیفہ عثمان (جو غیر اسلام کی رحلت کے بارہ سال بعد خلیفہ ہوئے اور بارہ سال تک رہے) کے عہد خلافت میں مدون و مرتب کئے گئے۔ ان کی صحت کی پڑتال ان اصحاب پیغمبرؐ نے کی تھیں قرآن زبانی یاد تھا اور اس وقت سے یاد تھا جب اس کا نزول ہو رہا تھا اور تب سے وہ نگار اس کی تدبیر کرتے آئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تب سے قرآن کا متن بڑی حزم و احتیاط سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کی صحت و استنساخ کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔

قرآن اپنی دو پیشرو دیون (تورات و انجیل) کے برعکس نہ صرف تضاد بیانی سے پاک ہے جب کہ اناجیل میں مختلف انسانی ہاتھوں کی تحریف و تعریف کی علامات صاف موجود ہیں۔ بلکہ معروضی طور پر اور سائنس کی روشنی میں مطالعہ کرنے والوں پر اپنی یہ خصوصیت عیاں کر دیتا ہے کہ اس کے بیانات جدید سائنسی معلومات و کوائف سے کامل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ مزید برآں جیسا کہ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے اس میں سائنسی موضوعات سے تعلق رکھنے والے بہت سے صحیح بیانات پائے جاتے ہیں اور یہ سوچ بھی نہیں جاسکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا کوئی آدمی ان کا معنی ہو سکتا تھا۔ لہذا قرآن کی بعض آیات جن کی صحیح توجہ و تشریح اب تک ناممکن تھی جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں انھیں سمجھنا ممکن ہو گیا ہے۔

ایک ہی موضوع پر بائبل اور قرآن کے متعدد بیانات کے باہمی مقابلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اول الذکر کے بیانات سائنسی نقطہ نظر سے ناقابل تسلیم ہیں اور آخر الذکر کے

بیانات جدید معلومات سے پورے طور پر ہم آہنگ ہیں۔ لہذا دونوں میں بنیادی اختلافات ہیں مثلاً تخلیق کائنات اور طوفانِ نوح کے بارے میں دونوں کے بیانات جن کا ہم مفصل ذکر کر چکے ہیں خروج کی تاریخ سے متعلق بائبل کے بیان کا ایک بے حد اہم کلمہ قرآن مہیا کرتا ہے یعنی موسیٰ کا زمانہ متعین کرنے میں دونوں کے بیانات اثری انکشافات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر دوسرے موضوعات پر بائبل اور قرآن کے بیانات میں بڑے اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات اس بلا دلیل و شہادت الزام کی تردید کرتے ہیں کہ قرآن کا متن تیار کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل کی نقل کی۔

بعض احادیث کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے لیکن ان کی صحت مشکوک ہے (اگرچہ وہ اپنے زمانے کے اعتقادات کو ظاہر کرتی ہیں)۔ جب احادیث کے مجموعوں میں سائنسی مضامین سے متعلق موجودہ روایات اور اسی نوعیت کے قرآنی بیانات کا تقابل مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان کا فرق اس قدر واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ دونوں کا اخذ و رد جو مفہم ایک ہو ہی نہیں سکتا۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے انسانی علم کی سطح اور وسع کو پیش نظر رکھ کر جیسے تو یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ سائنسی موضوعات سے متعلق قرآن کے بیانات کا معنی کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہنا بالکل جائز و معقول اور صحیح ہے کہ قرآن نہ صرف وحیِ خداوندی ہے بلکہ اپنی صحت و استناد اور سائنسی مضامین جن کا مطالعہ آج انسانی تشریح و توجیح کے لیے کھلا چیلنج ہے کی بنا پر ایک بہت ہی خاص مقام کا مستحق ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ
(ہم راہد) ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (قرآن مترجم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

اسلام کے حقیقی نظریات اور معارف کے ادراک اور آپ کے علمی دینی اور روحانی ذوق کی تسکین کیلئے

عالم اسلام کے جید عالموں اور دانشوروں کی تحقیقی کاوشوں پر مبنی اور اپنے مواد کی صحت، دیدہ زیب کتابت، عمدہ کاغذ اور خوبصورت طباعت سے مزین ہونے کی بنا پر مندرجہ ذیل مطبوعات کتابوں کی دنیا میں یقیناً گراں بہا اضافہ ہیں

۵/=	تققیات نماز (پاکٹ سائز)	۱۵/=	توبہ دستغیب شیرازی
	اسلام اور عہد اداری (مجموعہ مجالس کراچی)	۲۵/=	تربیت اولاد مولانا جان علی شاہ کاظمی
۲۵/=	طاہر جرجولی صاحب	۴/=	اولین موزن اسلام حضرت بلال سعیدین آبادی
۳۰/=	علوم القرآن مولانا سید محمد ہارون صاحب	۴/=	جناب فقہہ راحت حسین ناصر
۴۰/=	صرف ایک راستہ عبدالکریم مشتاق (پاکستان)	۲۵/=	مجلس عظیم مولانا سید کلب عابد صاحب
۳۰/=	قرآن اور جدید سائنس مورس یوکانی	۱۲۰/=	سیرت امیر المومنین (جلد ۱) مولانا مفتی جعفر حسین صاحب
زیر طبع	الخلافا (حصہ دوم) فروغ کاظمی	۴۵/=	سیرت امیر المومنین (جلد ۲) " " "
"	حضرت عائشہ کی تاریخی حیثیت فروغ کاظمی	۳۰/=	الخلافا (حصہ اول) فروغ کاظمی
"	قرآن اور سائنس مولانا سید کلب صادق صاحب	۶۰/=	تفسیر کربلا " "
"	منازل آخرہ (مرنے کے بعد کیا ہوگا؟)		درگاہ حضرت عباسؑ تاریخ کی روشنی میں
"	شیخ عباس قمی علیہ الرحۃ	۲۵/=	(مرتبہ حسن لکھنوی)
۱۲/=	انوار (ہندی) مرتبہ ادیب الہندی صاحب	۲۰/=	آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا نرجس عابدہ
۲۵/=	راہنمایان اسلام (ہندی) مولانا سید علی نقی	۴۰/=	عرفان امامت حالات امام زمانہ ظفر عباس کشمیری
زیر طبع	اسلام اور سائنس (ہندی) ڈاکٹر محمد تقی علی عابدی	۳۰/=	البیان تفسیر سورہ الحمد سید ابوالقاسم اخوی
"	قرآن مجید (ہندی) مولانا فرمان علی صاحب	۴۰/=	اہل ذکر ڈاکٹر محمد تاجانی ساوی
	ہنج البلاغہ (ہندی)	۸/=	استقامت خوں یا خروج مختار سید محمد علی انجلی
"	مولانا مفتی جعفر حسین صاحب	۲۰/=	اسلام اور جنسیات ڈاکٹر محمد تقی علی عابدی
"	تفسیر کربلا (ہندی) فروغ کاظمی	۲۰/=	کائنات روش مرآتی باقر علی خاں روش لکھنوی

ملنے کا پتہ

عباسؑ بک ایجنسی

درگاہ حضرت عباسؑ، مرستم نگر، لکھنؤ ۲